

சென்னை

18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்
 18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்
 18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல் 20.

18

புத்தாடை கணம் வர.

சென்னை

18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்

18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்

18

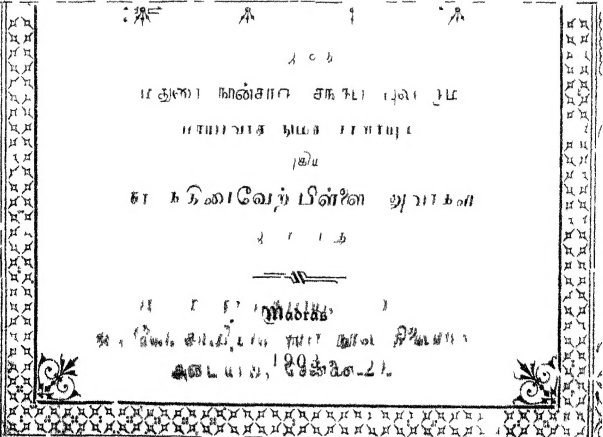
18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்

18

18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்

18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல்

18 ஆவது நூற்றாண்டு கல்வியியல் 20.

உ

சிவமயம்.

கதிரை நாயகன் றுணை.

புத்தமத கண்டனம்.

இஃது

ஆரணிநகர சமஸ்தான வித்துவானும்

மதுரை நான்காஞ் சங்கப புலவரும்

மாயாவாத துமச்சுக் கோரியும் ஆகிய

யாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலேவி

நா. கதிராவேற் பிள்ளை அவர்கள்

இயற்றியது.

உதவணைக்கீழ்க் கீழ்க்கிரியேற்பட்டது.

சி. சண்முக முதலியாரால்

சென்னை குறே,

கோள்டன் அச்சியந்திரசாலைபிற்

பதிர்விக்கப்பட்டது.

சோபகிருது (ஸ்) சித்திராபி

1903 (ஸ்)

Registered copy Right.

முகவுரை.

புத்தர் சமண்குழக் கையர் பொய்கொளாச்
சித்தத் தவர்க டெளிந்து தேறின
வித்தக நீறணி வார்வி னேப்பகைக்
கத்திர மாவன வஞ்செ முத்துமே.

முன்னர்க் காலத்திலே ஸ்ரீமந்நாராயணர் மாயாமோகன் என் னும் பெயருடன் சென்றுவேதாசும விரோதமான புத்தமதத்தைநூத னமாக உண்டாக்கினார். அசுரர்கள் அதனை யுண்மையெனக் கொண்டு அதுட்டித்து மடிந்தார். அதன்பின் அப்பௌத்தம் என்னும் டொடும் பேரிருள் உலகத்தை மூடத் தொடங்கிற்று. அன்னதின் மன்பதைக ளகப்பட்டு அவலப்படாது கடைத்தேறி யுய்யும் பொருட்டு அநாதி மல முத்த பதியாகிய சிவபெருமானது திருவருளினிலே சுத்தாத்து வித வைதிக சைவ சித்தாந்த பாணுக்களாகிய, பரமாசாரிய சுவாமிக ளாம் ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் முதலாயினோரும், அத்துவி த வுண்மையுணர்ந்த மெய்கண்டதேவ நாயனார் முதலிய சந்தானாசா ரிய சுவாமிகளும், சிவாக்கிர யோகிகள் முதலாம் ஐவர் உரைகாரரும், வைணவா சாரியர்களும், எப்பாடியங்களும் இப்பாடியத்திற் கிணையோ வென் றிருமொழிகளுந் தெரிநல்லிசைப்புலவர் ஏத்தியிறும் பூதற சிவஞானபோத மாபாஷியம் என்னுந் திராவிட மாபாடியத்தைச் செந்தமிழ்த் தெய்வத்திற் சீர்தருளிய புலவர் பெருமான் மாதவப் பெருந்தகைச் சிவஞான யோகியரும், ஏனையுள்ளோரும் பற்பல அத் தியற் புத திருவருட் செய்கைகளானும், வாதத்தானும், நூல்களா னும், உரைகளானும், உபநியாசங்களானும் கண்டித்து ஒழித்தனர். அவற்றுண்மையானே அநேகர் சைவசித்தாந்தத்தை மேற் கொண் டார்.

புத்தமத கண்டனமாக எத்தனையோ நூல்கள் நம்முன்னோரற் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேவாரம், திருவாசகம், பெரியபுராணம், திரு வாத ஓரடிகள் புராணம், ஆலாசிய மான்மியம், சங்கர சங்கிதை, உப தேசகாண்டம், சிவ ஞான சித்தியார் பரபக்கம், சங்கற்ப நிராகரணம், பரமத் திமிரபானு, சித்தாந்த போதம், சிவார்க்கமணி தீபிகை, திரா விடமாபாடியம் முதலிய நூல்கள் இருந்தும் அவைகள் புத்தரது சொ ரூபலக்கணங்களை யெடுத்து மறுத்தமையானும், அவையும்கருவிநூற் பயிற்சி யில்லார் உணர்தற்கு அரி யனவா யிருத்தலானும், அவற்றை யுணராமல் தென்னிந்திய சாக்கிபசங்க த்தாரும், சொழும்புத் தியசா

பிக்கூட்டத்தாரும் வாயில் வந்தவந்தவாறு சைவநிந்தைகள் புரிந்து, புத்தமார்க்க வினாவிடை, இரவு பகலற்ற வெள்ளி புத்தாகமபாலபோதக வினாடை, புத்தாகமப் பிரகடனம் என்னுந்நூஷண வழுஉச்சுவடிகளை வெளிப் படுத்தின மையால், புத்தமத தடத்த லக்கணங்கையெல்லாம் எடுத்து, அவர் நூல்களையும் வாக்கியங் களையுங் கொண்டே அவற்றை யெல்லா நிராகரித்து ஒழித்து, சைவ நிந்தைகளையு மொதுக்கிப் புத்தமத கண்டன மென்னும் பெயரோடு இந்நூல் செய்துவெளியிட்டாம்.

புத்தச் சுவடிகளைக் கண்ட போதே தொடங்கி யோரியில் இந்நூலை யெழுதி இருதினத்துப் பதிப்பித்து முடித்தமையால் எழுதவேண்டியனவாயிருப்பன இரண்டாம் பாகமாகப் பின்னர் வெளிப்படுத்துவேம். அவற்றிற் புத்தமத சொருப லக்கணங்களை யெல்லாம் எடுத்து மறுத்து அத்துவித சைவ சித்தாந்த உண்மை நாட்டப்படும். ஆயினும் இந்நூலை முதல் தொடங்கி முடிவு காறும் படித் துணர்வாராயின் புத்தமதப் பொய்களும், வஞ்சனையும், குற்றங்களும், இயை பின்மையும் நன்கு வெளிப்படும். புத்தமதக் கொள்கைகள் பலவும் நஞ்செந்த மிழ் முந்து நூல் களிற்செறிந்து கிடப்பினும், அவற்றோடு வடமொழி க்கணுள்ள, தர்மபதம், போதிசத்துவாவ தான கல்பலதை, மத்யம நிகாயம், மகாபிஷ்கிரமண சூத்திரம், சப்தபோத்தியம், புத்ததார்மீகம் முதலியவைகளையும் ஆராய்ந்து எழுதினேம்.

இந்நூலை யெழுது மாறு வேண்டிய சிவநேயச் செல்வாங்களுக்கும், அச்சிற் பதிப்பித்தநஞ் சைவசித்தாந்த சஞ்சீவினி சபையாருள் ஒருவரான ம-ா-ா-பூநீ சி. சண்முக முதலியாருக்கும், திருமயிலாப் பூரில் நிகழாநின்ற இவ்வருட மகோற்சவத்துள் ஒன்பாதா நாள் திருவிழாவா மின்று அரங்கேற்றுமாறு இருதினத்துள் சிரத்தையுடன் அச்சிட்டுக்கொடுத்த சென்னை யம்பதிக் கோள்டன் அச்சியந்திரசாலைத் தலைவர் ம-ா-ா-பூநீ டி. கோபால நாயகருக்கும், வைதிகமதத் தார்யாவரும் நன்றி கூறற் குரியோ. நமது நன்றி கூறலையும் இனிது நாட்டு கின்றேம்.

சோபகிருதுவரு
சித்திமாயீ 28௨
ஞாயிற்றுக் கிழமை.

இங்ஙனம்,
நா. கதிசைவேற் பிள்ளை.
யாழ்ப்பாணம்.

புத்தமத கண்டனம்.

காப்பு.

புத்தமத மென்றறிஞர் பேதித்துக் கண்டித்த
புத்தமதப் பொய்யிருளைப் போக்கவே—புத்தமத
ஞானந் தலைப்பெய்யு நால்வாயைங் கைக்களிற்றுக்
கானந் தலைக்கணியாங் காண்.

வழிபடு சடவுள் வணக்கம்.

வேதநெறி பற்றாத தமிழதியரைக் கடிந்தொருவிண் ணவனாக்
காத்துப், பேதநெறி செல்லாமற் சித்தார்த வுண்மையதிற் பிறங்கத்
தன்றன், சாதநெறி தெரித்தாளிற் கொண்டருளி நந்தலத்திற் சார்ந்து
வாழும், பேதநெறி சின்றபுதுச்சந்திரங் கந்தனடிபோற்றி யுய்வாம்.

ஏற்புடை யடியவர்.

புத்த கானக மழித்து மேனிலை பொருந்து நன்முடி புணர்த்தியவ்
வித்து மாசில மிருத்த பேர்மிடி விறப்ப வைசிர புரத்தினை
சத்தார் பாதக மிருத்த சாக்கிய ரயர்க்க முங்கைய தியற்றினார்
சித்தி நூலினர் முதிர்ந்த மாபதி சிறக்க வெற்கரு ளுறுப்பரே.

புத்தநந்தி தலை யுருட்டிய சம்பந்த சரணுலயர்.

குத்திரம்பல் லவைகூறிக் கொதித்தெழுந்த புத்தநந்தி
சித்திரம்பே சியகாலைத் தேவாரத் தமிழ்வேதக்
தத்திரமஞ் செழுத்தென்றே யவன்றலையை யிடிப்பித்துத்
தத்திடச்செய் சம்பந்தன் சரணமக்குச் சரணன்றே.

புத்தமத வாலாறு.

“தென்னிந்திய சாக்கிய சங்கத்தாரும், கொழும்புத் தியசாபிக்
கூட்டத்தாரும், புத்தமதம் கௌதம புத்தரால் உண்டாக்கப்பட்டது
என்று வெளியிட்டனர். கௌதம புத்தர் என்பவர் இற்றைக்கு இர
ண்டாயிரத்தையுடைய வருடங்களுக்கு முன்பிறந்தவர். அவர்க்குமுன்
னராக எத்தனையோ புத்தர்கள் பிறந்து செத்தார்களென்றும், அவர்
களும் கௌதம புத்தர் போலப் புத்தமதத்தைக் கைக்கொண்டு போதி
த்தார்கள் என்றும், பிரதம மகாசிருட்டி யாரமபத்திலே செய்யப்ப

ட்ட புராண முதலிய நூல்கள் முழங்குகின்றன. ஆதலால் இப்புத்தம தம் கௌதம புத்தர் நூதனமாகக் கண்டு வெளிப்படுத்திய தெனப்ப டாது. ஆதிபுத்தனுடைய கொள்கைகளையே அவரும் தெரிந்து வெளி ப்படுத்தினு ரென்றுணர்க. புத்த மதத்தை முதலில் உண்டாக்கினவர் ஸ்ரீமந் நாராயண மூர்த்தி யாகும். அவர் இப்பொய்ச் சமயத்தை யுண் டாக்கியதற்குக் காரணம் என்னவென்றிற் சொல்வாம்.

தாரகாக்கன், கமலாக்கன், வித்துன்மாலி யென்னும் மூன்றசுரர் களும் பிரபணை நோகுகித் தவங் கிடந்தார். விதியோன் றேன்றிய காலத்து அழியாவரம் வேண்டு மென்றார். அவர் அசுரர்க்குக் கூறுவார் னைத்தியர்களே! அழியா வரத்தைக் கொடுக்கும் ஆற்றல் நமக்கு இல்லை. நாமும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் யாவரும் அழிவேப்.. இறவாது என்றும் நீத்தியமா யிருப்பவர் சிவபெருமா னொருவரே. ஆகலால் அப்பரம் பொருளன்றி யழியாவரத்தைக் கொடுப்பாரொரு வரு மில்லை யென்றார். அசுரர்கள் மும்மதில்களாகிய பட்டினங்கள் வேண்டும். அவை பெங்குந் திரிந்து பகைவரைக் கோறல் வேண்டும். அவை ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒருகாலொன்று சேரும்போது ஒருக ணத்தே யோரம்பினுற்பரம சிவம் அழித்தாலன்றியழியா திருத்தலும் வேண்டும் என்றார். பிரமதேவர் அவ்வாறுதவிச் செல்ல, அசுரர்கள் இருந்து முவுலகுந் தம்மடிப் படுத்தித் தேவர்களை யெல்லாம் வருத்து வாராயினர். தேவர்கள் யாவரும் மேருமலையிற் கூடி யோர் யாகஞ் செய்து பற்பல பூதங்களை யுண்டாக்கி அசுரரீம்து விடுத்தனர். அவைகள் ஆங்குச் சென்று அசுரர்கள் சிவபூசை செய் வதனால் அணுக முடியாது பழங்கனையும் காய்கனையுந் தின்றிருந்தன. அசுரர்கள் பார்த்து மண்கட்டியாலும் தடிகளாலும் எறிந்தடிக்க, அவற்றா லிறந்தன. இப் பூதங்களை யேவினோர் தேவர்களென்று அசுர ரறிந்து பின்னரும் வருத்தப்படுத்தினர். தேவர்கள் யாவரும் பகபதியி னிடஞ் சென்று முறையிட்டார். பெருமானார் அவர்களைநோக்கி அசுரர்கள் நம்மிடத் தன்புடையராய்ப் பூசையுரிதலால் யாம் அவரைக் கொல்லுகிலேம் என்றார்.

அதனை யுணர்ந்த தேவர்கள் அவரை வேதநெறி தவறிய பாசண் டாக்கின் மகாதேவரால் விரைவிற் கொல்லப்படுவார்க ளென்று தீர்மானிக்க, காத்தற் கடவுளாகிய எமது நாராயணப் பெருமாள் ஓர் உபாயஞ்செய்தார். நாரத முனிவரை யழைத்துத் தமக்குச் சீடராக வரும்படி உத்தரவு செய்து, தாம் மழுக்கிய தலையும், மயிற்றோகை யேந்தியகையும், வேர வுரியும் உடையராய்ச் சென்று சிலரைஅருக

மதத்தா ராக்கியும், சிலரைப் புத்தமதத்தவ ராக்கியும் மயக்கிச் சில பூசையைக் கெடுத்தார். மாயாமோகன் என்னும் பெயருடன் சென்ற திருமால் தவம், பூசை, விரதம் இவைகளாற் பிரயோசன மில்லை யென்றும், வேள்வியால் யாதொரு பயனில்லை யென்றும், இந்த உலகம் பொய் என்றும், சூனியமாகிய இவ்வுலகத்தை நித்திய மென்னல் யுத்திக்கு விரோத மென்றும், இவ்வுலகம் விஞ்ஞான மயமென்றும் ஆன்மா, கடவுள் என்பன பொய் என்றும் பிறவுங் கூறி, இவற்றை யெல்லாம் இங்ஙனம் புநீயத, புநீயத என்றார். புநீயத புநீயத என்ற வற்றின் பொருள் என்னென்றால், அறிந்து கொள்ளுங்கள், அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாம். மாயாமோகன் என்னும் ஆசிரியர் கூறியசொற் களைக் கேட்டு அவர் வழிநின்றவரே புநீதர் எனப்படுவர். புநீயத, புநீயத என்று மாயாமோகன் சொன்னமையாற் புத்த குரு எனவும், ஆதி புநீதன் எனவும் வழங்கப்பட்டார். அசுரொல்லின் வழிநின்றவரே புத்த சமயிகள் எனக் கூறப்படுவர். திருமாலின் அவதாரங்களுட் புத்த அவதாரமும் ஒன்று என்று பிங்கலநிதை, தந்துவந்திரயம், விஷ்ணுபுராணம் என்பவற்றிலுங் கூறப் பட்டுள்ளன. இங்ஙனம் திருமால் அசுரர்களின் கொடுமையை நீக்கி யவரை யழிப்பித்தற்கே வேதத்துக்கு விரோதமான இப்புத்த மார்க்கத்தை யுபதேசித்தாரன்றி யுண்மையினன்று. இவ்வாறே இந்திரனை யரசு செய்தற்காகப் பிருகத்பதி பகவானாகிய தேவகுரு உலகாயதமநீக் கொள்கைகளைப் போதித்தனர். சூரபன்மன் முதலாய அசுரர்களைத் தேவர்க்கு விரோதிகளாக்கியவருடன் வைரிகளா யொழுதுவிக்கும் கருத்தை யுள்ளே வைத்து, சுக்கிரனாகிய அசுரகுரு ஏகான்ம வாதமாகிய மாயாவாத மதத்தை யுபதேசித்தனர். உலோகாயத மதமும், மாயாவாத மதமும் எக்காலத்து எவர்க்கு எதனியித்தம யாரால் உபதேசிக்கப்பட்டன வென்று உற்றுணராமற் பின்னோர், சிலர் அவைகளே மெய்ச்சமயங்க ளெனக் கொண்டார். அதுபோலவே திருமாலாகிய கடவுளும்,

“பொய்ம்மையும் வாய்மையிடத்த புரைதீர்த்த
நன்மை பயக்கு மெனின்.

என்று திருவள்ளுவ நாயனார் அருளிய திருக்குறட் கருத்தின்படி, அசுரர் வேதவழி மறந்து பரசுண்டராயின் அழிந்து விடுவார் என்றும், அதனால் தேவர்கள் யாவரும் சுசமுறுவார்க ளென்றும் எண்ணிச், செய்த இப்பொய்ம் மதத்தையும், எக்காலத்து எவரால் யாவார்கு எதன்பொருட்டுச் செய்யப் பட்டதென்று உணராமற் சிலர் உண்மை யென்று நம்பி யொழுகு கின்றனர். ஒழுகி வரினும் அஃது உண்

மையாடுமோ? ஆகாது ஆகாது. திருமால் இங்ஙனம் புத்த மதத்தை புண்டாக்கினார் என்பது, விஷ்ணு புராணத்து மூன்றாம் அம்சத்தில், சைன பெளத்த மதப் பிரவர்த்தனையிற் கூறப்பட்டுள்ளது. கந்தபுராணத் தும் அவ்வாறு உரைக்கப்பட்டுள்ளது. சங்கர சங்கதையிலே சிவரகசிய கண்டத்தினோர் பிரிவாகிய உபதேச காண்டத்திலும், 70-71-72-அத் தியாயங்களில் இவ்விடயம் மிகவிரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

கூர்ம மகாபுராணம்-திரிபுரதகன முரைத்த அந்நியாயத்தும்,

சாக்கிய நுருவின் மாய ஞங்கவர் புரத்திற் சார்ந்து
கோக்களிற் றுரிவை போர்சத கொன்றைவே ணியன்மே லன்பு
நீக்கிய வவுணர் தம்மை நிகழ்த்துபுன் சமயந் தன்னி
லாக்கினல் லிவிங்க பூசை யறிவொடு மகற்றி னானே.

ஆங்கண்மா ணைக்க ரோடு நாரத னணு கியன்பிற்
கோவகுறழ் முலையாள் பங்கன் பூசனை குறித்திடாமற்
றீங்கினைச் செய்யா நிற்குஞ் சமயத்திற் சென்றுநாளும்
வாங்குவில் லவுணர்நெஞ்ச மருண்டிட மாயைசெய்தான்.

என்று கழறப்பட்டது. இலற்றானே திரிபுர சங்கர காலத்திற்கு முன்னரே திருமாலினால் அசுரர் அழிவிற்காகச் சொல்லப்பட்டதென பதும், புத்த மதம் உண்டானகாலமோ வரையறுத்தல் கூடாதென்ப தும், பொய்யாகக் கூறிய மதத்தை உண்மையென்று அசுரர்கள் நம்பி, தவம், லேவள்வி, சாதி, ஆன்மா கடவுள் என்னும் இவ்வுண்மைகளே யெல்லாம் விட்டு, இறைசகி முதலிபன வுண்டு, மயிர்களைப் பறித்து, சுடுபாறையிற் கிடந்து, ஆடை யுடுக்காது நிர்வாணகோல மெடுத்து, மயிற்றோகை கொண்டு திரிந்துமுன்றார் என்பதும், அதன் பின்னரே யங்ஙனம் பற்பல புத்தர்கள் தோன்றி யிறந்தார் என்பதும், கௌத ம புத்தரும் அவர் கொள்கைகளையே புண்மையென்று தெரிந்து, அவ் வவல டார்க்கத்தைப் போதித்துச்செத்தார் என்பதும் பெறப்படுகின் றன. ஆகலால் புத்தமாரக்கம் கௌதம புத்தரால் தூதனமாகக் கண் டு தியானத்தால் உண்மை பெனக்கொண்டு செய்யப்பட்ட தன்றும்.

புத்தமத வகை.

புத்தமதம் ஒருவழிப்பட்ட தன்று, நால்வகைப்படும். அவையா வன யோகாசாரம், மாத்தியமிகர், சொத்திராந்திகர், வைபாடிகம் எ ன்பனவாம். ஆதிபுத்தனாகிய மாயாமோக புத்தர் அசுரர்கட்கு உபதே சிக்குங் காலத்து, அவருட் சிலர் உபதேச மொழிகளை புண்மையென நம்பி மேல் வினா நிகழ்த்தாமல் இருந்தார். இவர் மாத்தியமிகர் எனப் படுவர். மாத்தியமிகர் என்பதன் பொருளாவது மத்திம மாணுக்கர்

போலுர் தன்மையை யுடையவர் என்பதாம். இவர் உலகப் பொருள்
கள் எல்லாம் உள்ளவுமல்ல, இல்லவுமல்ல, உள்ளவு மில்லவு மல்ல,
எல்லாஞ் சூனியமே யென்பார்.

மாயா மோகனான ஆதிபுத்தர் சொன்னவற்றை யுண்மையென்று
புறப்பொருள் மாத்திரஞ் சூனிய மெனவொப்பி அதன்மேல் அறிவை
யுஞ் சூனியமென்று கொள்ளுகல் கூடாதன்றே என்று வினாவினர். அ
வர் யோகாசாரீ எனப்படுவர். யோகம்—வினாவுதல். ஆசாரம்—உடம்
படுதல். புத்தர் சொன்னவற்றை யுண்மையென உடம்பட்டுப் பின்ன
ரும் வினாவினமையால் இப்பெயர் பெற்றார். இவ்வகைப் புத்தர்கள்
புறப்பொருள் மாத்திரம் சூனிய மென்று கொள்வோ ராவர். திருமா
லாகிய ஆதிபுத்தர் புறச்சமுதாயம், அகச்சமுதாயம், அவித்தை, சம்ஸ
காரம், விஞ்ஞானம், கந்தம், நாமரூபம், ஷடாயதானம், பரிசம், வேத
னை, திருட்டினை, உபாதானம், பவம், பிறப்பு, பிணி, சந்தானம், தச
சம் யோசனம், பஞ்சபலம், சப்த போத்தியங்கள், இருத்தி பாதங்கள்,
சம்மிபக்கு பிரதானங்கள் என்பவற்றை யுணர்த்தி எல்லாம் அகச்சமு
தாயம், புறச்சமுதாயங்களுள் அடங்குமென்று கூறத் தொடங்கவே,
அசுரர்களாகிய மாணுக்கர்கள் கேட்டு, அவற்றை யுணர்த்துஞ் சூத்தி
யங்கள் எவ்வளவின் முடியுமெனக் கேட்டனர். அவரோ சௌந்திராந்
திகீ எனப்படுவார். சூத்திரத்தின் அந்தம் (முடிவு) கேட்டமையால்
சௌந்திராந்திகீ ஆயினர். இவர் புறத்திலே காணப்படும் பொருள்க
ளெல்லாம் உண்மை யென்பது வழியளவைகளால் அறியப்படு மென்
று கொள்வார்.

விட்டுணுவாகிய ஆதிபுத்தர் பிடக நூலென வொன்று காட்டி, திரி
சரணம், பஞ்ச சீலம், அட்டாங்கமார்க்கம், மைத்திரீபாவணை, கருணா
பாவணை, முத்தி பாவணை, அசுப பாவணை, உபேகஷாபாவணை என்னும்
பஞ்சபாவணை, தசபாரமிகை, பதிபத்தினி யொழுக்கம், பிரக்ஷுக்கள்
ஒழுக்கம் அவிஞ்ஞை முதுவிய சீலங்களை உபதேசித்து, உலகங்கள்
பொய் என்றும், புறப் பொருள் அறிவாலறியப் படுமென்றுங்கூற
வே, அவற்றை பொப்பாராய் மாறுகோள் சொன்னார். அதனால் அவர்
கள் வைபாடிகீ எனப்பட்டார். விபாடையுடையவர் வைபாடிகர். விபா
டையாவது—மாறுகோள் உரை. இவர் புறப்பொருள் காட்சிப் பொரு
ளாமென்று கூறுவர். இவ்வாறு புத்தம் நால்வகைப்பட்ட டிருக்கவும்
அவற்றை யெல்லாஞ் சங்கத்தார்மறைத்தது யாதுகாரணம்? நால்வகை
வேறுபாடு உளவென்று காட்டின், தம்மதத்தில் நம்பிக்கை யில்லாது
கழிக்கப்படும் என்றே விடுத்தனர் போலும். புத்தத்துள் எல்லாம்

பொய் என்னும் மாத்தியமிகபுத்தம் உண்மையோ? புறத்திலேகாணப் படும் பொருள் பொய் என்னும் யோகாசார புத்தம் உண்மையோ? புறப் பொருள்கள் பொய்யல்ல உண்மையே. அவை வழியளவையான் அறியப்படும் என்று கொள்ளும் சொளத்திராந்திக புத்தம் உண்மையோ? புறப்பொருள்கானற் சலம்போலத் தோற்றப்பொரு ளென்று கூறும் வைபாடிக புத்தம் உண்மையோ? எப்புத்த மதம் உண்மை யெனக் கேட்பின் என் கூறுவர். எல்லாம் உண்மை யென்னலும் ஒவ்வாதே. ஆகலுற் புத்தமும் பித்தமதம் ஆக முடிந்த தென்க.

கௌதம புத்தர் பிறந்தநினை மறுப்பு.

புத்தகுரு வென்று கொள்ளும் கௌதம புத்தர் பிறந்தநாளில், தென்னந்திய சாக்கிய சங்கத்தாரும், கொழும்புத தியசாபிக் சங்கத் தாரும் மாறுபடுகின்றனர். சாக்கிய சங்கத்தார் வெளிப்படுத்திய இரவு பகலற்றவோளி என்னும் சுவடியில் „சாக்கிய முனிவர் சரித்திரச் சுருக்கத்தில்” கலியுகம் 1616(ஸ்) சித்தார்த்தி(ஸ்) வைகாசிமீ 13 நாள் ஆதிவாரம் பெளர்ணமிதிதி, கேட்டை நட்சத்திரம் மீனலக்கினத்தில், பிறந்தார் என்றும், தியசாபிக் கூட்டத்தார் வெளிப்படுத்திய புத்தாகம பால போதகத்தில், “ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்து ஐஞ்ஞாறு வருடங்களுக்குமுன் வைகாசிமீ பெளர்ணமி திதியிற் பிறந்தார் என்றும் காட்டப்பட்டுள்ளது. கலியுகம் 1616(ஸ்) ஆயின், இப்போது 3389 வருஷம் ஆகின்றன. இதுவுண்மையாயின் தியசாபிக் கூட்டத்தார் ஏறக்குறைய என்று பெய்ததும், 2500(ஸ்) என்றதும் மாறன்றோ? இவருள் யாவர் கூறுவது உண்மை? அன்றியும் கலியுகத்தில் 1616(ஸ்) சித்தார்த்தி(ஸ்) என்றதுதவறு. என்னை? 1616(ஸ்) தூத்துபி(ஸ்) ஆகும். சித்தார்த்தி 1613(ஸ்) அன்றோ. இதனைச் சாக்கிய சங்கத்தார் மனம் எழுந்தவாறு எழுதிவிட்டா னொன்பது நன்கு தெரிகின்றது. இன்னதன்றிலேறுபொரு பொய் கூறியுள்ளார். என்னெனில் வைகாசிமாதத்திற் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் ஞாயிற்றுக் கிழமையில், 13 தேதியில் பிறந்தார் என்பது. இம்மொழிகளும் பொய்யாகின்றன. 1616ம் வருடம் சித்தார்த்தி என்று எழுகியதுபோல இவையும், வாயில்வந்த படியெழுதினவாகும். வைகாசி மாதத்திற் பெளர்ணிமை விசாகநட்சத்திரர் தோயாது வருதலில்லை. அங்ஙனம் வருமாயின் அப்பூர்ணிமை விசேடமெனப்படாது. ஆகவே கேட்டை நட்சத்திரம் என்றதும் பொய்யே. புத்த நூலாகிய மணிமேகலையிற் கௌதம புத்தர் பிறந்த தினத்தைச் சொல்லுங் காலத்து, “சொண்ணூற்றோ டெரட்டாண்டில்” என்று கூறப்பட்டது. அதனைக் கலியுகம் 1616 என்று கொள்ளற்கும் இடமின்று. 2816(ஸ்) என்றும் உரைக்கலாம். இவையு

ன்னையாயின், சசான சகாப்தம் 67ம் (ஸ்ர)த்தில் உத்தரட்டாதிரட்சுத் திரத்தில் மாயாதேவிகருப்ப முற்று லென்று பரரா தேசத்துப் பெள த்த நால்கள் கூறுதற்கும், சசான் சகாப்தம் 68ம் வருடத்து வைகாசி மாதம் பூரண விசாக நட்சத்திரங்கூடிய வெள்ளிக்கிழமையில் பிறந் தா ரென்று தம்மபத மென்னும் புத்தநூலிற் கூறுதற்குர், தியசாபிக் கூட்டத்தார் 2500 (ஸ்ர) என்றற்கும் கதியென்னை:

மணிமேகலையில்,

பெரியோன் பிறந்த பெற்றியைக் கேண்-யிருசுள் வேனி லெரிகதிரிட பச-பொருபதின் மேலு மொருமூன்று சென்றபின்-மீனத்திடை- மிலை மீனத்த கவயிர்-போதி பாசவன்.

என்று உரைக்கப்பட்டது. “ஒருபதின் மேலுமொரு மூன்று, என் னது தேதியெனக் கூறப்படவில்லை. கேட்டை யென்றதுங் காணேம். விசாக மென்றே சிலர் உரைத்துளார், மீனலக்கிளமுங் கொள்ளப் பட வில்லை, மீனத்து அகவையின் என்றதன் பொருள் தெரியாது, மீனல க்கினம் என்று எழுதினார் போலும். இங்ஙனம் கௌதம புத்தர் பிற ப்பைப் பற்றிப் புத்த நூல் தலை தடுமாற்றமாக உரைத்தது போல இசசங்கத்தாரும் உரைத்தனா. அன்றியும் கௌதம புத்தர் தந்தை, இட்கவாகு, வீரவாகு என்னும் அரசர்வமிசத்தைச் சேந்த கங் தோத யன் என்றார். அவ்வாறு ஓரசன் அவ்வமிசத்திற் பிறந்ததாக எந்நா லிற சொல்லப்பட்டன? நால்களி னில்லாத விடயத்தைப் பொய்யா கப் படைத்துக் கூறலா டுத்த தரும் முறை. கௌதமர் தந்தைசாவக நாட்டு மண்முக நென்று, “தண்ணென் சாவகத் தளா மால்லரை மண்முகநென்னு மாமுனி, என்றுபணிமேகலை யென்னு நூலிற் கூற பட்டுளதே. அங்ஙனிருக்கவும் பரம்பரையாகச் சிவபத்தராக விளங் கும் இட்கவாகு வமிசத்தான் என்றதும், வீரவாகு என்றொரு புது பபெயரை நுழைத்ததும் கலிகாலப் புதுமையே.

புத்தர்களே! இங்ஙனம் பொய்களை வரைந்தமை, தும் புத்தன் கூறிய பஞ்ச சீலத்துள், நான்காவது சீல மாகிய “பொய் சொல்வதி ல்லை யென்று வாக்குத்தத்தம் புண்ணுகிறேன் (புராணவாதா வேர மணி சிக்காப் பதஞ் சாமாதிபாயி) என்ற ஒழுக்கத்திற்கு மாறன்றோ?

பிரதம மந்திர மறுப்பு.

புத்தர்கள் திரிசரணத்தையும் பஞ்ச சீலமந்திரங்களையும் உச்சரி ப்பதற்கு முன்னர் “நமோ தவஸ பகவதோ அரஹதோசம்போ சம் புத்தச்ச.” என்னும் முகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டு மென்பது அவர் விதியாகும். இதனாலே புத்தகடவுளுக்கு மேலே வேறொர் கட

வுள் உண்டென்பது வெளியாகின்றது. புத்தனே கடவுளெனக் கொண்டிருப்பாராயின் “புத்தம் சரணங் கச்சாமி” நமோபுத்தாய் என்ற மந்திரங்கள் பின்னர்ச் சொல்ல வேண்டாம். இதுவொன்றே போதும். புத்தாங்கசரணம் கச்சாமி, என்று திரிசரணத்துள் ஒன்றைக் கூறுவோர், முதலில் இது கூறுதற்குக் காரணம் என்ன? இம்மந்திரத்துள் பகவன், அரன், சரபு என்னும் பெயர்கள், புத்தர் பெயர்களுட் காணப்படாமையால் அப்பெயர்கள் எமது பரமபதியாகிய சிவபெருமானையே குறிக்க நிற்கும் என்க. அவரே புத்தருக்கு மேலான கடவுள் என்பது குறிக்கின்றது. அதுபற்றியே இருபத்து நான்கு தீர்த்தங்கரருள் நஷப கீர்த்தங்கரர் முதல்வா எனப் புத்ததூல்களுக்கின, பகவன் என்ற பெயர் புத்த தூல்களிற புத்தர்க்குச் சொல்லப்படாது. அரன், சரபு என்னும் பதங்கள் அவர்க்குச் சொல்லப்படவில்லையே. சிவபெருமானுக்கே சிறப்புப் பெயர்களாகி விருத்தல் வேதசிவாகம புராணதிகளிற கூறப்பட்ட கலோகங்களாற் பெறப்படுகின்றது.

அரன் என்னும் நாமமும், சம்பு என்னும் பெயரும் புத்தர்க்கே உரியன வெனில், இடுகுறியா? காரணக்குறியா? இவர் ஒரு காலத்தே பிறந்தும் இறந்தும் போதலால், அப்பெயர்கள் அவர்க்கு இடுகுறியாகா. காரணமாயின் என்ன காரணத்தால் நேர்ந்தன? அரன் என்னும் சொற்கு அழிப்பவன் என்பது பொருள். அழித்தல் என்னுந் தொழில் புத்தர்க்கு விசேஷமான தாதலின் அதனை புடையவர் என்று சொல்லுதலும் பொருந்தாது. இந்திரியத்தை வென்றார், குற்றங்களை அழித்தார் எனில், அவற்றையழித்தார் பலருண்டாகலானும் அவர்க்கும் அப்பெயர் சொல்லப் படவேண்டு மாகலானும் புத்தரோருவர்க்கே செல்லாது. ஆதலால் எல்லாப் பொருள்களையும் அழித்தொடுக்கும் சிவபெருமான் ஒருவர்க்கே செல்லுமன்றி யொவ்வொன்றனை யழிப்பவர் போலுள்ள புத்தர்க்குச் செல்லாதென்க. அன்றியும் உலகப்பொருள்க ளெல்லாம் பொய் என்பதும், அரித்தியம் என்பதும் புத்தர் கொள்கை யாகலின், இந்திரியமும், குற்றங்களும் இல்லாத பொருள்களன்றோ? இல்லாத பொருள்களாகிய அவற்றைப் புத்தர் அழித்தார் என்பது, மலடிமகனைக் கொன்றது மானும். புத்தர் இறந்தது சொல்லப்படுதலால், அவரையு மழித்தவனே அரனெனப்படுவன். சம்பு என்பது அநாதியே உள்ளவன் எனப்பொருள் படும். எனவே எக்காலத்து முள்ளவன் என்பதாம். புத்தர் பிறந்து, ஈசான சகாப்தம் 148 - வருடத்தில் வைகாசிமாதத்தில், நுகீ என்னும் நகரத்திலே இரணியவதி என்னும் ஆற்றின் தரையிலே இரட்டைச் சாலை மரத்தின் நடுவிலே ஆனந்தனைக் கொண்டு பாய் விரிப்பித்து,

வடக்கே தலைவைத்து வலக்கையைத் தலையணையாகக் கொண்டு, மேற்
 றிசைநோக்கி வலப்புறமாகச் சரிந்து படுத்துக் காலிக் கால்மேல்
 வைத்துச் செத்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகலாற் பிறந்து சில
 காலம் இருந்து இறந்த ஒருவரைச் சமபு என்றல் கூடாது. அதுமயிர்
 சிறிது மில்லானைக் கூந்தலழகி யென்று சொல்வது போலாம். அன்
 டியு அவர்போலப் பிறந்திருக்கும் மஹைய உயிர்களுக்கும் சம்பு என்
 டு சொல்லவரும். அவ்வாறாயின் புத்த சங்கத்துச்சேர்ந்த ஒவ்வொரு
 பிட்சுக்களுக்கும், பிறந்திருக்கும் மஹையோர்க்கும் வருமே. இம்மந
 திரத்தைச் சொல்லும் ஒவ்வொருவரும் சம்பு ஆவ் இருக்கும் போது
 வேறு எந்தச் சம்புப்புத்தரை வணங்குவது. ஆகலால் புத்தமத மந்தி
 ரங்களுட் சிறந்த இதனிலே புத்தாக்குந் மேலான கடவுள் ஒருவர்
 உண்டென்பதும், அவர் அரன் சமபு என்னுந் திருநாபங்களை யுடை
 யவர் என்பதும், அவர் சிவபெருமான் என்பதும் பெறப்பட, கடவுள்
 இல்லை யென்றும், ஆன்மா இல்லை யென்றும், எல்லாம் அந்ததியமெ
 ன்றும் கூறுதல் நியாய மாகுமா?

இந்த மந்திரத்தின் கதியில்வாழுகத் திரிசரணமந்திரங் களையும்
 ஆராய்வாம்.

திரிசரண மறுப்பு.

முன்னிக் கூறிய மந்திரத்தைக் கூறிய பின்னர், புத்தர்கள்

புத்தம் சரணங் கச்சாமி.

18 காலநிகாராதயாரி. 1-1கிட

தர்மம் சரணங் கச்சாமி.

19 வெ. காலநிகாராதயார் நூல் நி.

சங்கஞ் சரணங் கச்சாமி.

கூடைபுற செனை. 20.

என்று மந்திரங்களை மூன்று முறைகூறுவர். இவற்றிற்குமுறையே
 புத்த சுவாமியைச் சரணமாக அடைகின்றேன். அவர் கூறிய தரும
 ங்களைச் சரணமாக அடைகின்றேன். சங்கத்தைச் சரணமாக அடைகி
 ன்றேன் என்பது பொருளாம். முந்தின அரகதோ சம்போ சம்புத்த
 ச்ச, என்ற மந்திரத்தால் புத்தரைச் சரணமாக அடைகின்றேன்
 என்பது பொருளாகவும், பின்னரும் இம்மந்திரத்தை வைத்தமை
 கூறியது கூறல் என்னுங் குற்றமாகும். புத்தர் செத்துப் புல்முளைத்
 துப் போகவும், அவரைச் சரணமாக அடைகின்றேன் என்று பலமு
 றை கூவினாலும் அதனை யறிந்து பலனைக் கொடுப்பவர் யாவர்? பஞ்ச
 கந்தங்களுந் இருந்தாலன்றோ அறிதற்குக் கூடும். அவை யறக்கெடுவ
 தே முத்தி யென்று கூறலால், புத்தரும் பஞ்சகந்தமு மறக் கெட்டு
 முத்தி யடைந்திருப்பாராயின், தமது சரண மந்திரத்தைக் கேட்டுப்
 பலனைத்தல் கூடாதன்றே. அங்ஙன முண்டாயின் அவர்க்குப்பஞ்

சகந்தங்களும் அறக் கெடவில்லையென்றும் அவர் முத்தியடைய வில்லையென்றும் ஏற்படும். ஏற்படின புத்தர் பந்தத்திற் சிக்கினவ ராவரன் றிச்சுவாமியாகார். இறந்தபின்னர்ப் புத்தர் இல்லை யென்பதே புத்தர் கொள்கை. புத்தர் இறந்தொழிந்தபின் இருக்கின்றாரோ? இல்லையோ? என்பது இன்னும் புத்தசமயிகளுக்குச் சந்தேகம். கௌதம புத்தரிடம் உபதேசம் பெற்றுச் சங்கத்திற் சேர்க்கப்பட்ட ஷேணம என்னும் பிட்சுணரிப் பெண்ணை, கோசல தேசத்து அரசனாகிய பிரசினேசித் என்னும் அரசன் விளித்து, அம்மே!

நதாகதன் என்னும் புத்தன் இறந்த பின்னும் உளனோ? என வினாவினன். அதற்கு அவன், இறந்த பின்னரும் இருப்பதாக ஆசாரிய புத்தன் கூறிற்றில நென்றான். அரசன், ஆனால் இறந்த பின் புத்தன் இல்லையோ என்றான். ஷேணம கூறியதாவது - அவ்வாறும் ஆசாரிப் புத்தன் கூறிற்றிலன் என்பதாம். அதுகேட்ட அரசன், புத்தன் இறந்த பின்பும் உள்ளவனாகவும் இல்லோனாகவும் இருக்குமோ என்றான். அவன், அவ்வாறுங் கூறவில்லையே பென்றாலாம். இவ்வாறு சம்யுத்தநிகாயம் என்னும் பெளத்த நூலிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே கௌதம புத்தர் இருக்கின்றாரோ? இல்லையோ என்பது சந்தேகம். அங்ஙன மிருக்கவும் புத்தனைச் சரணமாக அடைகின்றேன். வழி காட்டியாகத் துணைக் கொள்ளுகிறேன் என்று பொருள்படும் இம்மந்திரத்தைச் சொல்வது இவர் கொள்கைக்கு முற்றும் விரோதமே. புத்தன் இருக்கின்ற நென்று கொண்டே சரண மடைகின்றே பெனச் சொல்கின்றான், அவன் இல்லை பென்றற் சொல்வார்களா? சொன்னாலும் பிரயோசனம் இல்லையே. இல்லாத கொன்றைக் குறித்து மாறடித்து அழுவது, “செத்த பிணத்தைப் புலம்பிப் போற்றி யுலகத்தை ஆளவாம் கொடுக்குமாறு கேட்டல் போலாம். தர்மம் என்பன சடமாயிருத்தலின் அதனைச்சரண்புகல் மண்குதிரையை நம்பியாறுகடக் கத்துணிவது போலாம். சங்கத்தைச் சார்ந்தவர்களும் புத்தர்போலப் பரிநீரு வாண மடைதலாகிய துன்பத்திற்கு ஆளாகிச் செத்தவிடமுந் தெரியாது புன்முளைத்துப் போனாராதலால் அவர்க்குச் சரண மாகின்றேம்! அவரைத் துணைக் கொள்கின்றேம் என்பதும் வாளா முடிந்தது.

இனி, புத்தம் சரணங் கச்சாமி,, என்றபோது, எந்தப் புத்தனைச் சரணமாக அடைதல் புத்தசுவாமிகள் ஒருவரல்லவோ. பலரன்றோ? கௌதம புத்தர் போலத் தருமங் குறைந்த காலத்து ஒவ்வொருவர் புத்தரு ஆகத் தோன்றுவர் என்று புத்தசாதக கதை என்னும் நூலாற் நெரிகின்றதே. கௌதம புத்தர்க்கு முன்னர் அவர் போலப்

பிறந்து செத்தவர் அநேகர். அவருள் இருபத்தேழு புத்தர் பெயரைமாத் திரங் காட்டுகின்றேம். அவை வருமாறு:—

1 தண்ணகாரர்.	15 சுசாதர்.
2 மேதங்கரர்.	16 பிரியதர்சி.
3 சரணங்கரர்.	17 அர்த்தர்சி.
4 தீபங்கரர்.	18 தர்மதர்சி.
5 கௌண்டிண்ணியர்.	19 சித்தார்த்தர்
6 மங்களர்.	20 திஷ்யர்.
7 சுமங்களர்.	21 புஷ்யர்.
8 இரேவதர்.	22 விபச்சித்.
9 சோபிதர்.	23 சிசி.
10 அநோமதர்சி.	24 விருஷபர்.
11 பனுமா.	25 கருந்தர்.
12 நாரதர்.	26 கோபகாமர்.
13 பதுமோத்தரர்.	27 காசிபர்.
14 சுமேதர்.	28 வெளதபர்

இருபத் தெட்டாவது புத்தர் ஆகிய கௌதம புத்தர் போல மற்றை இருபத்தெழுபுறும் புத்தசுவாமிகளாகப் பிறந்தவர் என்று பெளத்த நூல்கள் கூறவும், கௌதம புத்தரை வியந் தெழுதி மற்றையோரைச் சங்கத்தார் விடுத்தது + தசசம்மியோசனங்களுள் விசிகிற் சை, ஒளத்தத்தியம், அஞ்ஞானம் என்பவற்றின் பார்ப்பும் என்ப. மற்றைய புத்தர் பிறந்த இடம், காலம், தாய்தந்தையர்பெயர் முதலியன தெரியவில்லைப் போலும். நிற்க, இவருள்ளத்தப்புத்தரைவழிகாட்டிய யாகப் புத்தர் கொள்கின்றார். கௌதமரை யாரின் மற்றையோரைக் கொள்ளாமெக்குக் காரண மென்னை? அவரும் இவர் போன்றவர்தாமே? அவர் வழிகாட்டிகளாயின் கௌதமபுத்தர் தமக்கு வழிகாட்டியி ல்லையென்று அலைந்து வருந்தினரே. சூநிரை யொன்றும், சந்தகன் என் னுங் குதிரைக் காரனுமே அவர்க்கு வழிகாட்டின ரென்று தீர்ப்படக த்தில் மகாபிநிஷ்கிரமணதூதீரம் என்னும் புத்தநூலிற் கூறப்பட்டிருக் கிறது. அவர்க்கு முன்னர்த் தோன்றிய புத்தர்க ளாவது, அவர் போ

+ தசசம்மியோசனங்களை மனோபாவம் பத்து என்பர். அபையாவன சத்தா யதிருஷ்டி, விசிகிற்சை, சீலவிரதம், காமம், பிரதிசை, ஞாநாகம், அருபராகம் மானம், ஒளத்தத்தியம், அஞ்ஞானம் என்பன. இவை சீலசமாதிகளுக்குவி, ஜோதமானவை யாகலின் விடுதல் வேண்டு மென்பது தார்மிக் குத்திர முதலிய புத்த நூல்களின் கொள்கை.

தனைசெய்த தருமங்களாவது, சங்கத்தவர்களாவது வழிகாட்டவில்லை. அவர்க்குக் காட்டாத புத்தர்களும் தருமங்களும் சங்கத்துப் பிடிச்சுளும் இப்போதிருக்கு மவர்க்கும் வழிகாட்டுவா ரென்பது இலவுகாத் தகிலிபோலவும், கானலை நீரென்று வாளா நாவுலாந்தயரு மொருவன் நேரவு மாகு மென்க.

புத்தர்களின் குருவாகிய கௌதம புத்தர்க்கு வழிகாட்டிப் பெருந்துறவிற்கு ஏதுவாக்கியன பிணியா னுடம்பும், விருத்தன் நேகழம் செந்த பிணமொன்றும் என்று புத்த சரித்திரத்திற் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆதலால் இவைகளை விடுத்து,

நோயுள்ள உடம்பைச் சரணமாக அடைகின்றேன்.

கிழத் தேகத்தைச் சரணமாக அடைகின்றேன்.

செத்த பிணத்தைச் சரணமாக அடைகின்றேன். அல்லது வழிகாட்டியாகக் கொள்கின்றேன் என்னும் பொருள்பட,

ரோக தேகம் சரணங் கச்சாமி.

விர்த்தாங்கம் சரணங் கச்சாமி.

பிரேதாங்கம் சரணங் கச்சாமி.

என்று திரிசரண பந்திரங்களையும் வைத்தலன்றோ நியாயமாகும், முதன் முதல் வந்து பிறந்த புத்தர் தமக்கு எந்தப் புத்தரையும், யார் போதித்த தருமங்களையும், எந்தச் சங்கத்தாரையும் சரணடைந்தார். அல்லது வழிகாட்டியாகக் கொண்டு சென்றார். முன்றனுள் ஒன்றையாவது கொண்டிலரே. கொண்டாராயின் அவர்க்கு முன்னரும் வேறோர் புத்தரும் தருமங்களும், சங்கங்களும் இருக்கவேண்டும். அங்ஙனம் ததாகதர் கொள்ளாமையால் இவை பிரயோசன மில்லையாகி, புத்தமதக் கொள்கைக்கே வேர்ப்புழுவாக நின்றமை காண்க.

திரிசரணத் தடுமாற்றம்.

குளிக்கப் போய்ச் சேறுபூசிக் கொள்வார் போல, புத்தகடவுளுடைய நன்மையைப் பெறுவதற்கு விருப்பி, அவர்க்கு மாறான செய்கைகளைத் தென்னிந்திய சாக்கிய சங்கத்தாரும், கொழும்புத் திசையிக்கு, என்ற புத்த கூட்டத்தாரும் செய்தமை விசனிக்கத் தக்கதே. என்னெனில், கௌதம புத்தர் பெருந்துறவியாகி, காசியபன், ஆனந்தன், சாரீ புத்திரன், பெளத் கல்யாயனன், அதுருத்தன், சுபூதி, பூரணன், காத்தியாயனன், உபாலி, இராகுலன் என்னும் சீடர் பதினமரோடு பிச்சை பெடுத்துத் திரிந்து வேணுவனத்தினின்றும் கபில வாஸ்துவாகிய தம்முர்க்கு வரும் வழியில் பிரபாச தேசத்தா னாகிய வைரீரியன் என்பவன் வந்து பணிந்தான். அவனை நல்வழிப் படுத்திக் குரு

திய சினர், அரசமரத்தி லிருந்து கடைந் தெடுத்த ஞாற்றெட்டுள்ள மணிகள் கொண்டு, நமோ புத்தாய, நமோ தீர்மாய, நமச்சங்காய என்னும் மந்திரங்களை இரண்டிலக்கம் தரம் செபிக்கும் படியும், அதனால் வரும்பயனையும் உபதேசித்துச் சென்றாராம். அங்ஙனமே பலர்க்கும் உபதேசித் தார் என்று புத்தநூல்கள் கூறுகின்றன. அம் முஃமணிகளின் பொருள் என்னெனில், புத்தனுக்கு நமஸ்காரம், தர்மத்துக்கு நமஸ்காரம், சங்கத்துக்கு நமஸ்காரம் என்பனவாம். இங்ஙனம் கொள்தம புத்தரார் சொல்லப்பட்ட மந்திரங்கள், குலத்தை வெட்டுங் கோடரிக் காம்புபோல இருப்பது கண்டு தலை தடுமாற்றஞ் செய்து விட்டனர். நமோபுத்தாய, நமோதீர்மாய, நமச்சங்காய என்றதை, ஷே சங்கத்தாரும் கூட்டத்தாரும் மாற்றஞ் செய்து கொண்டனர். புத்த குரு விதித்த மந்திரங்களை விடுத்து, தாங்கள்

(நமோபுத்தாய என்பதனை) புத்தாய் சரணங் கச்சாமி.

(நமோ தீர்மாய என்பதனை) தர்மாய் சரணங் கச்சாமி.

(நமச்சங்காய என்பதனை) சங்காய் சரணங்கச்சாமி என்றுவைத்துக்கொண்டார்

இவர்களைப் பார்த்தினும் குருத்துரோகிகள் யாவர்? புத்த குரு, இங்ஙனம் தமது சீடர்கள் பின்னர் மாற்றஞ் செய்வ ரென்று எண்ணாமல் விதித்தமையால் பயனிலசெய்தலாகிய குற்றத்தையும், வருங்கால சம்பவம் அறியாத் தோடத்தையும் அடைவர் அன்றோ? இவ்வாறு புத்த மதமும் மற்றைய மதங்கள் போலவும், பாடைகள் போலவும் நாளுக்கு நாள் திருத்தப்பட்டு மாறிவரும் மாறுமத மாகும். இப்புத்த மதத்தை உண்மையென்று நம்பி அநேகர் வாஸா மாய்ந்து மண்ணுக் கழிகின்றார். அந்தோ! எஞ்ஞான்றும் இருந்தவா றிருக்கும் மதம் எமது சைவசித்தாந்தமே. மொழி அமிழ்தினு மினிய தமிழ் மொழியே. இவற்றை விடுத்து இவ்வவல மதங்களிற் பிடுவெசிப்போர் கையின் கணுள்ள சங்கநிதி பதுமநிதிகளை யெறிந்து விட்டு, அரிப்பரித்துத் தேடும் அவர்கட்கு ஒப்பாவ ரென்க.

பஞ்சசீல மறுப்பு.

திரிசரணங்கள் கூறியதன் பின், பஞ்சசீல மந்திரங்களைச் சொல்லவேண்டுமாம். பஞ்ச சீலமந்திர கற்பனைகளாவன—

1 பாணுகி பாதா வேரமணி சிக்காப் பதஞ் சாமாதியாமி
(எவ்வித சீவர்களையும் சொல்லெய்வ தில்லையென்றுசத்தியஞ்செய்கின்றேன்)

2 அகின்றா தாண வேரமணி சிக்காப்பதஞ் சாமாதியாமி.
(பிறர்பொருளைக் களவாடல் செய்யேனென்று சத்தியஞ் செய்கின்றேன்)

3 காடேசு மிச்சா சாரு வேரமணி சிக்காப்பதஞ் சாமாதியாமி.
(காமாசை கொள்ளேனெனப் பிரதிக்கினை செய்கின்றேன்)

4 மூசாவாதா வேரமணி சிக்காப்பதஞ் சாமாதியாமி
(பொய் சொல்லே நென்று வாக்குப் பண்ணுகிறேன்)

5 சுராமேறய மச்சா மடட்டாளு வேரமணிசிக்காப்பதஞ் சாமாதியாமி
(மதுபானஞ் செய்யேனென்று சத்தியஞ் செய்கின்றேன்.)

இவைகளே பஞ்ச சீலங்களாகும். இவற்றை யொவ்வொருபுத்தனும் கைக்கொள்ள வேண்டுமாம். இவை புத்தசுவாமியாலே போதிக்கப்பட்டதென்பர். போதித்த சுவாமியே இவைகளை மீறிப் பாவஞ்செய்திருக்கின்றார். “யதாசுவே ததாசீ” (ஆசிரியரெப்படி யடைந்தோனுமப்படி.) என்றபடி கௌதமபுத்தரே யிவற்றை மீறிச்செய்தும் பரிநிருவாண மென்னும் முத்தியை யடைந்து, பின்னுள்ளோரான் மதித்துப் பூசிக்கப்படுவாராயின் மற்றையோர் மீறுவதனால் வரும்இழிவென்னை? எல்லாஞ் சூனியமென்ற இவர்க்கு இவ்வவந்தும் மெய்யாய் விளங்குவது விபப்பினும் விபப்பே. கொலைசெய்யேன் என்ற வசனத்தாலே, கொல்வோனாகிய தானும், கொல்லப்படும் பொருளும் கொல்லுதல் ஆகிய தொழிலும், கொல்லுதற்கு முன்னும் பின்னும் நிகழும் வினைகளும், கொல்லுதற்கும் கொல்லப் படுதற்கும் ஏதுக்களும், கொல்லுங் கருவிகளும், அவை நிகழும் இடமும் காலமும் பயனும் முதலிய இவைகளெல்லாம் உண்மையென்று பெறப்படும். அங்ஙனே மற்றவைகள் நான்கற்கும் இவை பெறப்பட்டு உள்பொருளாகும். அவ்வாறாகவும் உலகப்பொருள்களெல்லாம் (சூனியம்) இப்பொருள்கள் என்று புத்தசுவாமி போதித்தது உண்மையாருமா? இவைகளெல்லாம் சூனியமாயின் இம்மந்திர சீலங்களும், இவையிற்றால் வரும் பலபலங்களும் சூனியமாகுமே. இவ் பொருளாயின் பயனில் கூறலாகிய பெரும் பாவத்திற்கு ஆளாவார் என்க.

கோதம புத்தர் முதலாவது சீலத்தை மீறியது.

முதலாவது சீலம் என்ன வெனில் எந்த உயிரையாவது கொல்லுதல் கூடாதென்பது. கோதம புத்தர் தமது தாயாகிய, கோலிய தேசத்தரசனும் அஞ்சனன்மகளான மாயாதேவி வயிற்றிற்பத்துமாத முங்குடியிருந்து, தாயுணவைத் தாமும் உண்டு, பிறக்கும் போது அவளது வலப்பக்கத்து வயிற்றைக் கிழித்துக் கொண்டு பிறந்தனர். இவ்வாறே புத்த தூல்களாகிய நீலகேசித் தெருட்டு, நீலகேசித்தெருட்டுரை, உலோக வசனம், விம்பசாரகதை முதலியவற்றிற் கூறப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு தாயைக் கிழித்துப் பிறந்து சாவச் செய்வது கௌதமர்க்கு கன்றி, அவரைப் போலப் பிறந்த எல்லாப் புத்தர் களுக்கும் வழக்கமாம். ஐயகோ! புத்த சுவாமிகள் எல்லாம் தாயைக் கொல்லும் மரபாதசராயினர். தாயைக் கொன்று மரபிரைப்பிடுங்கலால் இவரைத்தான் உலகர் “தாயைக் கொல்லி மொட்டையர்”, என்றுவழங்கிப் பழித்தஞ் சுவர். இவர் செய்கை கண்டு இரங்கியோ “கொச்சை மக்களைப் பெறுதலினக்குடி யெச்சமற் றேமார் திருத்தனன்றே,” என்று ஆன்றோரும் கூறினர். இத்தாயைக் கொல்லி மொட்டையர்க ளான புத்தர்கள் வயிற்றைக் கிழித்துக் கொண்டு பிறக்க, தாய்மார் கள் ஆறு நாட்குற்றியிருடன் கிடந்து ஏழாநாள் இறப்பார்களாம். அதனைப் புத்தநூல் கொண்டே நிறுவுகின்றும்.

விம்ப சாரகதை.

உலும்பிலி வனத்து ளொண்குழைத் தேவி
வலம்படு மருங்குல் வந்நோ யுறும்
லான்றோ னை வழித் தோன்றின னுதலி
னீன்றோ ளேழாநா ளின்னுயிர் வதைத்தான்.

புத்தர் சிந்தாந்தத் தொகை.

முத்தராம் புத்தர் தோன்றித் தாய் பழுவை முறித்தே விட்டார்
கொத்தவாழ் குழலா ளாகும் குண்டல கேசிதானுங்
கத்திருவுங் கணவனக் காட்டினயுங் கொன் றிட்டா
ரித்துணையா றிருவரும் வந்திங் கினை தவ முணாப்பர்.

நீலகேசித் தெருட்டு-குண்டலகேசி வாத்சீசருங்கம்

“இவன் பிறக்கின்ற காலத்து மாதாவினது வலமருங்குலாற் பிறந்தான். அவளும் ஆறுநாட் குற்றியிரோடு கிடந்து ஏழாநாள் இறந்தாள். இது புத்த மாதாக்கள் யாவருக்கும்ஒக்கும்” என்பதாம்.

உலகத்துள்ள தாய் தந்தையர்கள் ஒரு மகவின் றெடுப்பப் பண்ணை தவமெல்லாஞ் செய்வர். புத்திரோற்பத்தி கண்டபோதே அளவி லா விற்புறுவர். பின்னர் இகத்தும் பரத்தும் அவராத் சுகம பெறு வார். அந்தோ! புத்தன் றுபார்க்கு இவ்வியல்பு மாறினவோ! என்னபா வம். எவ்வகை யுயிர்களும் தாய்மாட்டு வைக்கும் அன்பு சொல்லுந் தரத்ததோ? முற்றந்திறந்த சிவஞானப் பெருஞ் செல்வராகிய பட்டின த்து அடிகளாரு மன்றோ தாயின்விருப்பை முடித்தற்குப்ப் பன்னாட்காத் திருந்தார். மலைகலங்கினும் கடல்கலங்கினும், சூரிய சந்திரர் நீலபெய ரினும் தம்முனங் கலங்கித் திரிவுறு தவர் கலங்கித் திரிந்தனரே. தெய்வப் புலமை ஓளவைப் பிராட்டியும் திருவள்ளுவ நாயனரும் பிதா மாதர்

வைப் பேணுந் தொழிலே சிறந்த தென்று “அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்” எனவும், “ஆதிபகவன் முதற்றே” எனவும் அருளியுள்ளாரே. ஆகினும், பிதாவைப் பார்க்கினும் மாதாவே சிறந்தாள் என்பது துணிபாக “அன்னையும்” ஆகி, என முதலில் வைத்து ஒதினாரே. மனுஸ்மிருதியில் உபாத்தியாயனில் ஆசாரியனும், அவனில் தகப்பனும், அவனில் தாயும் சிறந்தவள் என்றமை காண்க. இங்ஙனம் ஒதியதும் போதாமல் “தந்தை தாய்பேண்” தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலுமில்லை “என்றஔாவையா” நண்டுசிப்பி வேங்கதலி நாசமுறுங் காலத்துக்-கொண்ட கருவளிற்குங் கொள்ளைபோல்” என்றதிற் புத்த தாய்மாரைக் கூறிற்றிலரே. தாயைக் கொல்லும் மரபாதகம் புத்தர்களுக்கன்றி மற்றைய மானுடர்க் கின்பையின் சிறுவரவு கொண்டு, இனம்பற்றிக் கொள்வான் விட்டனர் போலும், ஆயினும், புத்த நூலாகிய நீலகேசித் தெருட்டு உரையிலே காட்டப்பட்ட,

உலோக வசனம் என்னு நூலில்

புதூன்றாய் நண்டிப்பி வாழை புனமூங்கில்
கத்தும் விரியன் கடுஞ்சிலஞ்சு-யித்தனையும்
வேலாலும் வாளாலு மன்றியே தாங்கொண்ட
சூலாலே தம்முயர்க்குச் சோர்வு.

என, புத்தர் தாய்மாரையுஞ் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இப்புத்தக் குருமார்கள் பிறப்பும் நண்டு, இப்பி, வாழை, மூங்கில், விரியன், பாம்பு, சிலந்தி என்னு மிவற்றினின்றிதோன்றும் தாயைக் கெடுக்கும் கொடும் பிறவிகள்போல; குடியிருந்தவிட்டுக்குக் கொள்ளிவைக்கும் உயிர்ப் பிறவிகள் போலவும், உண்ட விட்டுக்கு இரண்டகஞ் செய்யும் கொடுஞ்சனனங்கனோவும் இழிந்த பிறவியேயாம் என்று ஆன்றோர் சொல்லுவதற்கு நானூர். ஓரறிவுடைய புல்லுருவிகளும் (குருவிச்சை) தாந்தோன்றி வளர்த்த விடமாய தாய் மரத்தை வளர்த்து வளர்ந்து இரக்க மின்றிக் கிழித்து வேரோடிக் கொல்லா நிற்கும். புத்த சுவாமிகள் என்று சொல்லப்பட்டவரோ தோன்றும் போதே கிழித்துக் கொல்லதுமோர் ஆச்சரியமே. தாய் மாரிடத்தில் இரங்காத நெஞ்சம் மற்றையோரிடத்தில் இரங்குவது எப்படி? பிரமக்கொலை, சிசுக்கொலை, பசுக்கொலை, பெண்கொலை யென்னும் இவற்றில் தாய்க்கொலையே மகாபாதகமாம். இங்ஙனம் தாயைக் கொலைசெய்து தோன்றும் புத்த ஆசாரியர்கள், பாளுதிபாதா வேரமணி சிக்கரப்பதஞ் சாமாதியாமி, என்று சீலம் விதித்ததுதகுதியாமா?

கௌதமபுத்தர் பன்றியிறைச்சியும் சாப்பிட்டார்

பிறகுங் காலத்தே தாய்மாரைப் பிறிக்கொண்டு தோன்றுதல் அவருணர்ச்சியா லன்று, தெரியாமையால் எனின், † துஷித லோக வாசியாகிய பிரபாலரென்னும் போதிசத்துவரென்பவரே துடித விமானத்தினின்றும் வந்து மாயாதேவி வயிற்றிற் புகுந்து பிறந்தார் என்று நீலகேசி மோக்ஷவாதச் சநுக்கந்தும், போதிசத்து வாவதான கல்பலதை என்னும் புத்தவடநூலினும் கூறப்பட்டுளதே. போதிசத் துவர் எப்படிப்பட்ட அறிவினையுடையவர். அவர் மாயாதேவியின் வயிற்றுக்குட் புகுந்தமையினாலே அறிவை யிழத்தற்குக் காரண மென்னை? ஆகலால் அதுவும் பொருந்தாத கதையாம். நிற்க,

கௌதமபுத்தரும் சீடர்களும் ஓடு கையிற்கொண்டு வீடுகடோ றும் யாசித்து விலாப்புடைக்க உண்டது புத்தநூல்களில் வெள்ளி டைமலைபோல் விளங்குகின்றது. பிச்சையிடிலோர் எதனையிடும் புசித்தார். மற்சம், ஆட்டிழைச்சி, மற்றை மிருக இறைச்சிகள் எல் லாம் புசித்தார். பாவா என்னும் நகரத்திலே துண்டன் என்னுந் துண்டன் பன்றியிறைச்சியுடன் சாதம்போட, அவற்றை ஆவதுடன் தின்று அரணம் பிறந்து வயிறுகழிந்து வார்த்தியும் பேதியும் தொடங்கின. அப்போது எதுவும் நிலையுள்ளதன்று என்று பிரசங்கித்தா ராம். சாகித இறுதிக்காலத்திலே ஆப்பிரசங்கத்தைச் செய்தமையால் அதற்குமுன், எல்லாம் நிலையுள்ளவென்று அவர் எண்ணியிருந்தார் போலும். மலந்தின்னும் பன்றியிறைச்சி ஆ ஆ என்ன ஞானத்தை யுண்டுபண்ணிற்று. பாரீர் பாரீர். புத்தர்கள் ஒவ்வொருவரும் தாந் தாம் ஒரு உயிரைக் கொலைசெய்யார்களாம். வேறொருவன் கொலை செய்து இறைச்சிகொடுத்தால் உண்பார்களாம். மிருகங்கள் பறவை கள் தாமாகச் செத்துவிடின் அவற்றைப் பற்களாற் கடித்து உரித் துண்பார்களாம். இவையென்ன நியாயமோ தெரிந்திலேம். * பிறனொ ருவன் கொன்றால் அவ்விறைச்சி கரும்புபோல் இருப்பதும், தான் கொன்றால் அது வேம்பாவிருப்பதும் வியப்பினும் வியப்பே. “கொன் றிடும்பாவம் தின்றிடத் தீரும்” என்பர். இது முடமதி யென்பது

† புத்தர் கொன்சைப்படி உலகங்கள் அருவப்பிரமலோகம், உருவப்பிரம லோகம், தேவலோகம், பாவலோகம் என நால்வகையாய் முப்பத்தொன்றும் என்க. அவற்றுள் துஷிதலோகம் என்பது தேவலோகம் ஆறின்னுளொன்று இவ்வுலகங்கள் தியானத்திற் மேறினோர் அடைதற்குரிய லோகம் என்று இருப்பவும், கௌதமர் ஷசத்தின்பின்னர் உள்ள, இலன், உளளிலன் என் பதை அறிக்காமல் விட்டது அறியாமையே.

எவர்க்கும் விளங்காற் போகாது. இறைந்தி முதலியன உண்பவர் இல்லையாயின் கொலை செய்பவரும் இவர். ஆகலால் உண்பவனோ கொலைப்பாவத்திற்குக் காரணராவர். கொல்லுவேரணைப் பார்க்கினும் உண்பவர்க்கே பாவம் அதிகம் என்பது நியாயமும் பெரியோர் கருத்துமாகும். “தன்னான் பெருக்கற்குக் தான் பிறிதா னுண்பான்-எங்ஙன மாளுநான்” என்று திருவள்ளுவநாயனாரும் கூறியுள்ளார். செய்தல் செய்வித்தல் என்னும் இரண்டற்கு நன்மை நீரையுண்டு. கொள்தல் புத்தர் முதலிய புத்தகவாசிகன் என்று வந்தவர் யாவரும் தாய்வயிறு கிழித்துப் பிறந்து அவரைக் கொன்றுப், பன்மயிறைசசி, பூனையிறைச்சி முதலிய இறைசகிகளைப் புதிர்க்குக் கொலை செய்வித்ததும் இருவகைப் பாவத்திற்கும் அளாணர். அப்பாவங்களுக்காக அவரடைந்த தண்டனை பெய்க்கே! இன்ன நியாயங்களானே புத்தாசிரியர்களே முதலாக, சிலத்தையறிப் பெருங்கொடும் பாவஞ் செய்தாராகலின் அவர் கடவுளுமாகார். உண்மை அணர்த்துகிறோரு மாகிய எனக.

இரண்டாவது சில மறுப்பு.

முதலாவது சிலத்தின் நன்மை யில்வாராக, இரண்டாவது சிலத்தையாவது எனக்கொண்டு நடந்தாரா கொள்தவர். இல்லை. இல்லை. இரண்டாவது சிலம் என்னெனில் அதின்றோ தானேவரையணி — என்பது. அதன் உண்மையான பொருள் என்னெனில் “பிறாபொருளை ஆளகொண்டு அபகரித்தல் அகாற என்பது. களவுகூடான என்றதே அதன் பொருளென இப்போதுள்ள புத்தர் கூறுகின்றனர். எல்லாந் சூனியம் என்னும் புத்தர்கள் பொருளொன்று இருப்பதாகவுள், அபகரிப்பதாகவுள் சிலமேற்படுத்தியது எத்தன்மைத் தென்பது அறிவுடையோர்க்கு இனிதுள்ளங்குள். களவுகூடாதென்னிற் கொள்தல் புத்தர் களவாக உணவிட்டுத் துறவுகொள்வேபென்று ஒடலாமா? அது கவ்வாகாதா? பிறாபொருளை யாரையுற்று அபகரித்தல்கூடான என்ற கொள்தல் புத்தரே, பிம்பசாரன் வேறுவனத்திற்கட்டிய மானிகையை வாங்கினர். அது ஆராயின் பிப் பெற்றுக் கொண்டதோ? கோசலதேசத்தில் வந்தியென்று சொல்லப்படும் அசிரவதியென்னும் நதிக்கரையிலுள்ள சீராவத்தி நகரத்திலே மோதன் என்னும் அசனாறு கட்டப்பட்ட சேதவனன்காரம் என்னுமானிகையை அநாதபிண்டகனென்ற பிரபு மூலமாகத் தமதாக்கிக்கொண்டார் என்று ஜப்பான் தேசப் பேரந்த நூல்கள் கூறுகின்றனவே. சிராவஸ்தி நகரத்தின்கண் இருந்த விசாகையென்பானே மயக்கித் தாய் வசிக்கற்கு ஒரு சோலை யையும் மானிகையும் அபகரித்துக்கொண்டாரோ. பெருந்திறவு கொ

ண்ட அவர்க்குச் சோலையும் மாளிகையும் எதற்காக? அங்ஙனம் அவற்றை யிச்சித்தலும் கவர்தலும், அவற்றில் வசித்தலும் துறவாகுமா? நமது ஞானிகளாகிய துறவொழுக்கநின்றார் “உண்டுநங்கப் புறந்திண்ணையுண்டு” எனவும், “மணிமாட மாளிகை மேடை வந்ததோர் வாழ்வுமோர் இந்தாசாலக் கோலம்” எனவும் துறந்து நின்றனரே. இனி இவர் சங்கத்தார் என்னும் சேவக சந்திபாதருள் ஒருவனாய், கௌதம புத்தருடைய பரமார்த்த சீடனாயிருந்த மௌத்கல்யாயனன் என்பவன் அவரது பிச்சையோட்டினை இருமுறை களவாடிச் சென்றதாகப் புத்த நூல்களிற் கூறப்பட்டனவே. பிச்சையோட்டைத் திருடியவன் வேறெதைத்தான் திருட மாட்டான். வைசாலி நகரத்திருந்த ஆம்ரலாயியென்னும் வேசியைத் தம்வழிப்படுத்தி அவளுடைய மாஞ்சோலையைக் கைப்பற்றிக் கொண்டார். இவ்வாறந்தமுள், இங்ஙனம் புத்தரும் சங்கத்தவர்களும் பிறர்பொருள்களை ஆசையுற்றுக் கவர்ந்து களவாடியும் நின்றாராகச் சீலம் யாருக்கு வேண்டுமோ?

முன்னுஞ் சீல திக்காரம்.

அநாவது புத்தக்கடவுள் கழுதையாகிப் புணர்ந்தது.

புத்தகவாமிகள் காமாசையாகாது என்று கற்பனை செய்துவிட்டுத் தாமே மீறிக் காமாசை கொண்டார்கள். காமாசை கொண்டாலும் என்செய்யலாம். நம்மைப்போன்ற பசுக்களாகிய அவர்க்கு அது இயல்பாகவுள்ளதென்று விட்டுவிடுவர். அவ்வாறு காமாசைதோன்றுமேல் முறையாக ஒரு பெண்ணை விவாகஞ்செய்து அவளுடன் அருப வித்துத் தீர்த்தல் முறை. அதைவிடுத்துப் பிறபெண்களுடன் புணர்ச்சிசெயின் மகா பாவம். அப்படிச் செய்தும் அடங்காமல் காமாசை மீறிக் கழுதையோடு புணர்ச்சி செய்தால் அவரை யெத்தன்மையரென்று கொள்வது. அவரைக் கடவுளென்னலாமா? தருமோபதேசஞ்செய்பவரென்னலாமா? மனூடரென்று கொள்ளற்கும் இடமின்றே. அற்ப அறிவினையுடைய பறவைகள் மிருகங்கள் தாமும் தம்மினத்தைவிட்டு வேறொரினத்துடன் புணரக் கண்டிலமே. காகம் காகத்துடன் தன்போன்ற குயிலுடன் புணராதே. பசுக்கள் எருதுகளுடனினங்குவதன்றி எருதைப்போன்ற எருமைக்கடாவுடனியையாதே? இங்ஙனமிருப்பவும் புத்ததேவர் மனைவி, வேற்றுப்பெண்கள் என்னுமிவருடன் புணர்ந்தார் என்பதே வருந்தத்தக்க செய்கையாகும். கழுதையுடன் சேர்ந்தார் என்று கேட்ட யாவர்தாம் இரங்கிப் பரிதாபப்படார். இதனாலே புத்தாசாரியர்களை யாம் இகழுவந்தே மென்று புத்த நண்பர்கள் வருந்தற்க, இத்துணைக் காமாசையினாலே

வருந்திக் கழுதையுடன் கூடி மகிழ்ந்தானாக் கடவுள் என்று நம்பி வாணனை வினாளுகக் கழிக்கலாமா என்பது காட்டி உய்விக்கவந்தே மென்க. கழுதையுடன் சேர்ந்தானைப் பார்க்கினும் பெண்ணையுடன் சேர்ந்தான் விசேடித்தவன். அவனைக்காட்டிலும் மானுடப்பெண்களுடன் இயைந்தொழுகும் துர்த்தர் விசேடித்தவர். அவரைப் பார்க்கினும் அக்கினி சாட்சியாக விவாகஞ்செய்த பணையியுடன் இருப்பார் மேலானவர். அவரினும் கற்புடை மங்கையுடன் ஒழுதி வாழ்வோரோ ஆப்தராவார். இவர்கள் யாவரும் புத்தரைப் பார்க்கினும் விசேடித்தவரெனினும் கடவுளெனப்படுவாரோ? இங்ஙனம் புத்தர் பெருந்துறவு கொண்டேமென்று பறையடித்து வாலேபப் புணர்ச்சிசெய்யின் அன்னவர் செய்கை புலி பசுத்தோலைப் போர்த்தார் போன்றதன்றே. துறவுபூண்டோன் மகளினை யிச்சித்தாலே மாபாதகம் வந்துசேரும். புணருவானாயின் அவனுடலில் எத்தனை யுரோமங்களுண்டோ அத்தனை கோடி கற்பகாலம் இரெளரவம் முகலிய நரகங்களில் வீழ்ந்து வருந்துவான் என்பது உண்மை நூல்களின் கிடக்கை. கர்த்தபப்புணர்ச்சிசெய்ய யுமிவர்க்குரிய நரக ஆட்சி கணித்தற்குந் கூடியதோ?

ஆண்கழுதையுடன் பெண்கழுதை வடிவெடுத்துப் புணர்ந்தார் என்று புத்தநூல்கள் கூறியபடியாற்றான், இங்ஙனம் உரைக்கவந்தேம். இல்லாத பொய்யை யுரைத்துப் பாவந்தேட வந்தேமல்லேம். அல்லது அந்நியமத்தார் சொன்னவற்றைக்கொண்டு சொல்லுகிலேம். புத்த நூலார் புத்தர் பெண்கழுதையாகிப் புணர்ந்தமையென்றும் பெருங்குற்றமேபென்று முழங்கினர். புத்தநூலாகிய சீவக சிந்தாமணியிலே இவ்விடயங் கூறப்பட்டுள்ளது. அது வருமாறு:—

நாமகளிலம்பகம்-கஅந செய்யுள்.

காமமே கன்றிசின்ற கழுதைகண் டருளினாலே
வாமனார் சென்றுகூடி வருந்தினீ ரென்றுவையத்
தீமஞ்சேர் மாலேபோல விழித்திடப் பட்டதன்றே
நாமவேற் றடக்கைவேந்தே நாமிது தெளியினென்றார்.

(இதனுரை) வேந்தே நாமிக்காமத்தைத் தெரியின் காமமேயடிபட்டுசின்ற ஆண்கழுதையைக்கண்டு புத்தனார் பெண்கழுதையாய்ச் சென்றுகூடி இக்காமத்தாலே வருந்தினீரோயென்ன அது ஈமத்துமாலேபோல இழித்திடப்பட்டதல்லவோவென்றானென்க. இது நீச்சினுக்கினியருரை. ஆகலால் கழுதையைப் புணர்ந்தோர் கடவுளாகார். அன்றியும் கௌதமபுத்தர் பத்தொன்பதாம் வயதிலே கல்யாணஞ்செய்ய ஆசைப்பட்டு, காட்டப்பட்ட மங்கையர் பலருள் மிக்க அழகுடையவ

ளான சுப்பிரபுத்தன் மகளும் யசோதனையைக் கல்யாணஞ்செய்து, வேறொன்றையும் அறியாது அவளுடன் பலகாலம் முயங்கி மயங்கிக் கிடந்து இராகுலன் என்னும் புத்திரனைப் பெற்றாரென்று யசோதர காவியத்தானும், புத்தசரித்திரத்தாலும் அறிகின்றோம். துறவுபூண்ட பின்னரும் எத்தனையோ மங்கையரைப் பிட்சுணிகளாக்கித்தம்முடன் கூட வைத்திருந்தார். ஆம்ரபாலியென்னும் வேசியுஞ்சங்கத்திலிருந்ததாகத் தெரிகிறது. அங்ஙனமிருந்தாரால் சிஞ்சையென்பவள் தன்னைக் கௌதமபுத்தர் கற்பழித்தாரென்றும், பெண்களையெல்லாம் சங்கத்திற்சேர்த்தது தாமும் தம்மைச் சார்ந்தாரும் மனமதசுகம் வாய்த் தற்கென்றும் பழிதூற்றினுள்ளென்று புத்த சரித்திரம் புகல்கின்றதே. கௌசாம்பி நகரத்திலும் பெண்களைச்சேர்ந்தமை காரணமாக மௌத் கலியென்பவன் கொல்லத் தொடங்கியபோது பயந்து, பாரிலேயகம் என்னுங்காட்டிற் புத்தர் பயந்தொளித்தாரென்று தெரிகின்றது. இப் படியுள்ளவரா மாறனை வென்றவர்? பஞ்சேசந்திரியங்களைத் தாராயாக விட்டவர்? அகலங்கமூர்த்தியெனப்பட்டவர்? நன்று, நன்று. இவற்றிலே மூன்றாவது சிலந்தையுங் கௌதமபுத்தர் மீறிக்கழுதையாகப் புணர்ந்து காமத்தி லாழ்ந்து நின்றபையாற் கடவுளல்லர் என்பது காட்டப்பட்டது.

புத்தர் பொய்யுஞ் சோனார்.

கௌதமபுத்தர் பொய்சொன்னமை அவர் சரித்தையறிந்தார்க்குத் தெரியவரும். சுத்தோதனன் என்னுந் தந்தை தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அழைப்பித்தகாலே “இராமாளிகை எனக்குக் கனல் நிறைந்த இடம்போலும், இனிய உணவுகளாக்கும் மடைப்பள்ளி நஞ்சினைபுண்ணுபடம்போலும்” என்று வரமாட்டேம் என்றவர், பின்னர் அழைத்தபோது வருகின்றேம் என்று சென்று நல்ல வுணவுகளை புண்டமை பொய்யொழுக்கேயாம். எல்லாம் பொய் என்று சொன்ன புத்தர் “காசியம்பதியில் ஐந்து சந்தியாசிகளுக்குத்துக்கம், துக்கோற்பத்தி, துக்கசிவாரணம், துக்கசிவாரண மார்க்கம்” என நான்கனைச் சத்தியமென்றதும் பொய்யன்றோ? இதனாலே கௌதமபுத்தர் நான் காவது சேலத்தையுங் கடந்தார் என்பது உணர்த்தப்பட்டது. இதனாலன்றோ எமது குருசுவாமிகளும் திருவருணெறித்தமிழ்வேதத்திலே,

பட்டைத்துவராடைப் படிமங் கொண்டாரே

முட்டைக்கட்டுரை மொழிவகேளாதே

சிட்டர்வாழ்த்திலைச் சிற்றம்பலம்மேய

கட்டப்பெருமானை நானுந்தொழுவுமே.

குண்ட மண்டிவர்க் கூறை முடர்சொற்
பண்ட மாகவை யாத பண்பினர்
விண்ட யங்குநெல் வாயிலார் நஞ்சை
யுண்ட கண்ட ரெம் முச்சியாரே.

என்று, புத்தர் சொல்வன வெல்லாம் பொய்யுரைகள் என்றுகண்டித்தார். பஞ்ச சீலம் பரிநிர்வாணந்தாரா.

பஞ்ச சீலமாத்திரம் சாக்கிய சங்கத்தார் காட்டியிருக்கின்றனர். அவற்றால் பரிநிர்வாண முத்தி வரமாட்டா. எத்தனையோ சீலங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அங்ஙன மாகவும் மற்றைய சீலங்களைக்காட்டாது விட்டமை குறைவே. அவை எட்டுச் சீலம், தசசீலம், பஞ்சத்தியாகம், தசசம்யோசனம், சதுர் சதிப் பிரத்தானங்கள், சம்மியக்ருபிரதானங்கள், சதுருத்தி பாதங்கள், பஞ்சபலங்கள், சப்த போத்தியங்கங்கள், பஞ்சபாவனை, ஷடபிஞ்ஞை, தசபாரமிதைக்கூறப்பட்டன. உபசம்பன்னர் என்னும் வகையார்க்கு நூறுசீலங்களும், சுவ வீரருக்குக் கோடிசீலங்களும் விதிக்கப்பட்டன. இவற்றைக் கூறும் நூல்கள் தாரண பாரமிதை, மகாபரிநிர்வாண சூத்திரம், தார்மிக சூத்திரம், தர்மபதம் தீர்க்கதிகாயம், மத்யம நிகாயம், மகாவர்க்கம், சம்புத்த நிகாயம், திரிபிடகம், சிருகாலவாத சூத்திரம், சம்யக் திருஷ்டி சூத்திராதம் முதலியனவாகும். இவற்றிற் சிறந்த தருமங்க ளெல்லாம் எமது வேதம் சிவாகமம், உபநிடதம், புராணம், போதாயன ஆபத்தப்ப சூத்திரங்கள், தர்ம சாத்திரங்கள், கௌதம தரும சூத்திரம் என்னும் பற்பல நூல்களினின்றும் திருடிப் புத்தர்களாற் சொல்லப் பட்டனவாகும். புத்தரால் நூதனமாகக் கண்டு சொல்லப்பட்டன அல்ல.

புத்தர் தந்தை சொற் றட்டினவரென்பது.

“தந்தை சொன்மிக்க மந்திரமில்லை” என்பது ஆன்றோருண்மை இராமபிரானும் பிதூர்வாக்கிய பரிபாலனஞ் செய்வான் தமதுஅரசிழந்து வனஞ் சென்றார். பரசுராமரும் தந்தைச் சொல்லை, மந்திர மாகக் கொண்டு தாயை வெறுத்தார். தந்தை சொல்லைத் தட்டினவர் மகாபாவிகள் என்பது பெரியோர் கொள்கை. கௌதம புத்தர், தந்தை நூறவெடுக்காதே, வீடுகள் தோறும் பிச்சை யெடுக்காதே என்று பல வகை யிதங்களைக் கூறவும் அவற்றை யெல்லார் தட்டிநடந்தனர்.

புத்தர் கடவுள் அல்லர்.

கௌதமபுத்தரும் மற்றைய புத்தர்களும் எம்மைப் போலப் பிறந்தார். தாயைக் கொன்று தாஞ்சிவித்தார். அறியாமையின் முந்தி யிருந்தார். நல்ல அழகுடைப் பெண்களை ஆராய்ந்து கல்யாணஞ் செய்

தார். கரமசாகரத்துள் முழுக்கி பன்மத வாதைப்பட்டார். பெண்கழு
தையாகிப் புணர்ந்தார். வேசிகள், பிறர் மனைவியர் என்னு மிவருடன்
கூடிக்கழித்தார். தாய், தந்தையர், மனைவியர் வருந்தவிட்டுத்தஞ்சுகத்
தைத்தேடி யோடினர். பசியால் அலைந்து வருந்திப் பிச்சையெடுத்து
உண்டார். எம்மைப்போலக் கல்வி பயின்றார், பலகாலம்பட்டினியுற்ற
ஜனாப்பால் நிர்சமுடியாமல் விழுந்து மூர்ச்சித்தார். 55 - வயது வரை
யும் ஞானம் பெறாமலிருந்தார். புத்தத்துவ மடைந்த பின்னும் பிச்
சையெடுத்துப் பசியைத் தீர்த்தார். பெண்ணை யெல்லாஞ் சேர்த்து
வைத்திருந்தார். அவருள் ஒருந்தியாற் பழிநூற்றப் பட்டார். பஞ்ச
சீலங்களையும் விரோதித்து நடந்தார். தாய்க்குந் தந்தைக்கும் அபகக்
கிரியைகள் செய்தார். யசோதனை என்னும் மனைவியால் இகழப்பட்ட
டார். மாமனால் நிந்திக்கப்பட்டார். அவனை மடித்தார். தாமிருத்தற்
குச் சோலைகளுள் மாளிகைகளும் வங்கியிருந்தார். சீடர்களோடும்
மற்றையோருடனும் பகைத்துக்கொண்டு பாயந்து பாரிலேயகம் என்ற
காட்டில் ஒளிந்து ஒருகுடியையில் வசித்தார். டேரால் ஆவமதிகப்ப
பட்டார். மெளக்கலி யென்பவனாற் கலகஞ் செய்யப்பட்டார். அங்குலி
மாலன் என்னும் அறிவைகள்வனால் அடிக்கப்பட்டார். கிருசாகௌதமி
என்னும் பெண் இறந்த தன்பகனை பெழுப்பித் தருகுவென வேண்ட
அதுசெய்யமுடியாமல் என்னென்னவோபோக்குகளைச் சொல்லியனுப்
பினார். அசாத சத்துரு, தேவதந்தன்முதலாய் ஹோரால் தூர்த்தப்பட்
டார். பெலுவம் என்னும் கிராமத்தில் மழையால் வருந்திக் குளிர் சுர
முண்டு பட்டுப் பதாத பாடெல்லாம்பட்டார். புத்தத்துவம் அடைந்து
நாற்பத்தைந்தாம் வருடம் ஆகியும் மழையால் வருந்திய அவர் பின்
னர் எதனால் வருந்தமாட்டார். ஆட்டு இறைர்சி, பன்றியிறைர்சி,
மீன் இவற்றைப் பிசித்தார். தேக அசௌக்கியங் கண்டு குளிர சோலை
தேடியோடினர். மாரன் என்பவன் இனிச்சாதற்குரியீர் என்னப்பயந்
தார். மாரன் சாகப்போகின்றீர் என்று அறிவித்தும் அறியாது தட்
டானிடம் பன்றியிறைர்சியுஞ் சோறும் உண்டு அசீரணம் பிறந்துபே
தியாகி யலறி யலறி என்பதாம் வயதிற் செத்தார். இவ்வாறு எம்
போலையினுங் கேடான நிலைமையி லிருந்த கௌதம புத்தரைக் கட
வுனென்ற சாக்கியர் மதியிருந்தவாறு பரிதபிக்கத்தக்கதே. கடவுளி
லக்கணம் விரிக்கிற்பெருகும். அதனைநம் சித்தாந்த நூல்களிற் றெற்
றெனக் காண்க. எவர்க்குந் தெரியுமாறு கூறு மிடத்தில் பிறவாத
வன் இறவாதவன் கடவுள். பிறப்பவர் இறப்பவர் பகக்கள், இது
வொன்றே கடவுளுக்கும் உயிருக்கும் வேறுபாட்டைத் தெரிப்பது.
அங்ஙனமுள்ளகடவுள் சிவபெருமா நெருவரே.

அருணகிரி யந்தாதி.

எல்லார் பிறப்பு மிறப்பு மியற் பாவலர்தஞ்
சொல்லாற் றெளிங் தேநஞ் சோனோச-ரில்லிற்
பிறந்த கதைபுங் கேளோம் பேருலகில் வாழ்ந்துண்
டிறந்த கதைபுங் கேட்டிலேம்.

புத்தர் நக்கின ரென்பது.

புத்தர்களை நக்கின டென்று புராணங்கள் கூறின. நக்கினர் என்
றால் வஸ்திரம் தரிக்காமல், நீர் வாண முடையரா யிருப்பவர். இவ்வழ
க் கத்தைப் புத்தர்கள் கொண் டமையால் திகம் பரர் என்றும், அம
ணர் என்றும் பெயர் பெற்றார். வஸ்திரம் தரித்தால் சீலைப்பேன் முட்
டுப் பூச்சி முதலியன மொய்த்து நாச மடையும் என்ற கருத்தால்
அதனை யுடுக்காமல் இருந்தார்கள். இப்போதுள்ள புத்தர்களோ ஒன்
று போதாமல் ஏழெட்டு வஸ்திரங்களைத் தரித்துக் கொள்கின்றனர்,
தென்னிந்திய சாக்கிய சங்கத்தாரோ! திபசாபிக் கூட்டத்தாரோ! நீவிர் ஏ
ன் இவ்வழக்கத்தை யறுசரிக்க வில்லை. அம்மணமாக விருந்தால் உல
கம் நகைக்கு மென்று பயந்திரோ? அல்லது ஆபாச மென்று விடுத்
திரோ? இன்னும் பரிசுருவான காலம் வரவில்லையோ? சீக்கிரம் அம்ம
ணமாகுவிர். அப்போதுலகம் நம்மைச் சரியான புத்தரென்று கொள்
ளும். மரம், ஊர் வன, நீர்வாழ்வன, பறவை, விலங்கு முதலிய வற்றி
ற்கு மன்றோ கடவுளால் மேற் போர்வை கொடுக்கப் பட்டுளது. முன்
னே கௌதம புத்தர் ஆண்பாலானாயும் பெண் பாலானாயும் ஒருங்கு
தமது சங்கத்திற் சேர்த்து வைத்தாரோ. ஆண்களும் பெண்களும்
அமணமாக விருந்தால் துறவு என்னுங் குணம் தோன்றுமோ? முன்
றும் யீந்தாப் சிலங்கள் சிலக்குமோ? மன்மதக்கொ ளுவாய்விடுமன்றோ?
சாதாரண உலகரும் பெண்கள் உறுப்புக்கள் காமத்தைவினைப் பனவெ
ன்று எண்ணியே அவையிறர்க்குத் தெரியாதபடி மறைத்துவைக்கின்ற
னர். அவல்கோலம்! அவலக்கணத்தை விடுத்திர். சீலையாற் கொலை நேரி
டுமாயின் இறைச்சி அன்ன முதலிய உணவானும், மரவுரியானும், நீர்
பருகுவதனும் கொலைகள் நேரிடாவோ? வஸ்திர மிருக்கக் கூடாதெ
ன்பது விதியாயின் அந்தரவாசகம், சங்காடி, உத்தராசங்கம் என்று
முன்று வத்திரங்கள் பெளத்த பிட்குக்களுக்கு இருக்க வேண்டு மெ
ன்ற கௌதம புத்தர் விதி பயனில்லையே. சீலையைத் துறந்து விட்டத
னால் எல்லாந் துறந்துபோமோ? வேதசிவாக மங்களாகிய ஆடையால்
ஒவ்வொருவரும் தம்மை முடிக்கொள்க. அது பற்றியே “உடுப்பது
நான்கு முழம்” என்று தெய்வப் புலமை ஒளவைப்பிராட்டியாருங்
கூறியருளினர். “நான்கு” என்றது வேதங்கள் நான்குமையும் சிவாகம

பாதங்கள் நான்களையும் என்று குறிப்புப் பொருள் கொடுத்தல் காண்க, சாதாரண வஸ்துரங்க ளன்றி வேதசிவாகமங்க ளாகிய இருபுடைவைகளையும் துறந் திருத்தலாற் புத்தர் நிர்வாணிகள், நக்கினர், திகம்பரர், பாசண்டர், அமணர் எனப்பட்டார்.

புத்தர் மயிர் பறிப்பது.

புத்தர்கள் சுடுபாறையிற் கிடத்தல், பட்டினி யிருத்தல், மயிர் றேறையால் தெருக்களைப் பெருக்கிக் கொண்டு செல்லுதல், உறி பின்னிலைத்தல், கண்டு முட்டுக் கேட்டு முட்டுக் கூறல் முதலிய தொழில்களைச் செய்வதன்றி மயிர் பிடுங்குகிற வேலை யாகிய பெரிய உக்தியோகத்தையு முடையர். இது பற்றியே இக்காலத்தும் ஒருவன் ஒரு பிரயோசனமூயில்லா வேலைசெய்த காலத்து, “என்னடா! மயிர் பிடுங்குகின்றயோ? சினாக் கின்றயோ? என்று பான் மணமருச் சிறுவர் தாமும் பரிகசிப்பதுண்டு. பிரயோசன மில்லாத மயிர் பிடுங்கு தலாகிய வேலையைப் புத்தர்கள் கைக் கொண்டது பரிதபிக்கத் தக்கதே. துலுக்கர் சுன்னத்துப் பண்ணுவது ஒருவகைக்கு நல்லதென்று நமக்குத் தெரிகின்றது. மயிர் பிடுங்கலால் பற்களுக்கும் கண்களுக்கும் வியாதிகோள்பி மூலைப் பலங் கெட்டு, சீக்கித்திற் சாகவேண்டியருமே. மயிர் பிடுங்கலாலே எத்தனை யெத்தனை புத்தர்கள் தலைகள் வீங்கப்பெற்று வெண்டலைபரா யிறந்தனர். அது முடியாவிட்டால் மயிரரும்ப அரும்பர் செளரம் பண்ணுவது வழக்கம். அதற்காகவே கௌதம புத்தர் உபாலி யென்னும் பெயருடைய அர்ப்பட்டனைச் சீடராக்கி வைத்தனர். வைத்துவான்? மயிரருர்ப்புமுன் எல்லார்க்கும் ஒருவனாற் செய்தல் கூடுமோ? மயிர் பிடுங்க முடியுமோ? வேறு அம்பட்டரை வைத்துச் செய்தற்கும் பொன் வெள்ளி கிடையா. அதனால் தாமே அவ்வேலையை எடுத்துக் கொண்டார்கள். அர்ப்பட்டர் எல்லாம் கௌதம புத்தரையும் சங்கத்தாரையும் மிகவும் வைதார்கள். பின்னர்க் கௌதம புத்தர் சங்கத்திற் சேர்ந்த பிடுங்குகள், ஒவ்வொருவரும் பிச்சையோடு, இடையில் கட்டுங் கச்சை, கந்தைகளைத் தைத்தற்கு ஊசி செளரம் பண்ணுங் கத்தியுடன் மயிர் பிடுங்குங் கருவி, நீர் வடிகட்டி தற்குத் துணி, திரய வாசம் என்னும் எட்டுப் பொருள் களும் உறியில் வைத்திருக்க வேண்டு மென்று போதித்தார். மயிர் இருக்கிற்பேன்கள் உண்டாகிக் கொலைத் தோஷம் சம்பவிக்கு மென்பதே மயிர் பிடுங்குதற்குக் காரணமாம். அவ்வாறாயின் உண்ணும் உணவினால் வயிற்றுட்கிருமிகளும் பாம்பு முண்டாகக் காண்கின்றேம். அவற்றாற்கொலைப்பாவம் நேரிடாதா? பொன் வெள்ளிகளைத் தொடக் கூடாதென்று

கௌதம புத்தர் ம்பாதததார. பொன் வெள்ளிகளாலே யுண்டாகும் பயன் பலவாகும். வசிகாமும, அழகும், குற்ற நீக்கல் முதலியனவும் பொன் வெள்ளி கட்டு உண்மையானன்றோ இந்தியர்கள் பூஷணஞ் செய்து அணிவர். பிறதேசத்தாரும் ஆவ்வுண்மை கண்டேயணியத்தொடங்கினர். ஆவ்வாறாய் சுகி மகிமைகளை யுடைய பொன் வெள்ளிகளைத் தொட்டாற் குற்றம் என்னும் புத்தர் அவற்றினும் இழிந்த செஷளரஞ்செய்யும் இருப்புக் கத்திகளைத் தீண்ட லாமா? ஊசியைத்தொடல் குற்றமாகாதா? அழுக்குக் கந்தைத் துணிகளைபுடித்தல்குற்றமாகாதா?

புத்தர் தாரீமீகத்தார.

உலகத்தின் பீளேசாறி யுடையோழிந் துணர்வு மாறித்
தாதுக்கள் சலங்கும் வண்ணந் தலைமயிர் பறிக்கச் சொற்றா
னேதுங்கு மீய வேண்டாமீந்திழற் பாவமென்னுன்
போதிக் கணீழன் பன்னும் புண்ணிய மூர்த்தி பெய்மான்.

மயிர் பிடுங்கலாலே தம்முயிர்க்குத் தாமே வருத்தஞ் செய்கின்
றவராகின்றார். நிற்க, இம்மயிர் பிடுங்குந் தொழிலை யிப்போதுள்ள
புத்தர்கள் கைக்கொள்கின்றாரோ? ஆவ்வாறாயின் அவரிடம் செளரக்
கத்தியும் சாவணமும் இருக்கவேண்டுமே? புலால் முதலிய பசிக்கின்
றாரே. மயிற்றேகை கண்டி லேம். உறி தோளில் தொங்குகண்டி லேம்.
இவ்வாறா பெளத்தர் நன்று! நன்று.

தலைமயிர் பறித்துத் தோளை தனைக் கரம் வலித்துத் தோளி
லலைபுறி தூங்க விட்டு வாசடைக் கந்தை மூன்று
விலையில வாசுப் பெற்று வேட்குமோ சீசு கொண்டு
லலை புணல் வாடிப் சென்று மகன்மிடா புத்தர்க் கன்றே.

புத்தர் பிறப்புப் புலம்புதற் கேது.

சாக்கிய சங்கத்தாரும், தியசாபிக் கட்டத்தாரும், மணிரோ
கலைநூலாரும் புத்தர் பிறக்குங் காலத்திலே “ஊமைகளுஞ் செவிடர்
களும் சற்குரு என்று பேசிக்கொண்டார். கூனர்கள் நிமிர்ந்து நடந்
தார்கள். சப்பாணிகள் குழந்தையைத் தரிசிக்கும்படி நடந்து போனார்
கள். என்னும் கேட்டிமாத நாத வொலி யுதித்தது. சீவராசிகள் யாவ
ற்றும் பசியின் துயரந் தோன்றாமல் ஆனந்தித்திருந்தன. மனிதர்க
ளைப்பற்றி வருத்திக் கொண்டிருந்த ஆசுத்த ஆவிகளும் புத்திமாறாட்
டங்களும் நீங்கி அறிவு தெளிவுற்றார்,, என்றிவ்வாறு பொருந்தாத
புளுகுகளெல்லாம் விரித்திருக்கின்றனர். “முதல் கோணில் முற்
துங் கோணும்,, என்றபடி புத்தரது தாயாகிய மாயாதேவியே குற்று
யிராய் வருந்திச் சாவக்கிடக்க, கத்தோதனனும் சேனைகளும் புலம்ப

உலகத்திற் சந்தேகமுண்டாகுமா? “யதாரஜா ததாப்ரஸா,, என் பது பொய்யா? இவைகளெல்லாம் இவ்வளவு மகிழ்ச்சிக்கடலிற் குளி க்கத் தாயொருத்தியா பாடுபட்டு இறப்பாள். ஆவி என்பது உயிர், உயிர் என்னும் பொருளில்லவே யில்லையென்று புத்தர் சொல்லியி ருக்க, இவா ஆவியென்றது புத்தக் கொள்கை தெரியாமையை விளக் குகின்றது. புத்தர்கள் பிறக்கும் காலத்திலே உலகமெல்லாம் துக்க மயமாகவே விளங்கு மென்பதன்றோ முறை. மாரணம் காலனும் மாயாதேவியும் சுத்தேதனனும் வருந்த “உலகமெல்லாம் ஆனந்தி, தன,, என்றல் தவறு. மணிமேகலையும் இதனற் கண்டிக்கப்படும்.

சாக்கிய கூட்டத்தா னின் புத்தக முாண்.

புத்தாகம பாலபோதகத்தில் “கௌதமர், புத்தர் என்னும்பெய ரைச் சூட்டுவதற்குமுன் பிறந்தபோது, போதிசத்துவா” என்று அழைக்கப் பட்டாரென்று, எழுதப்பட முருக்கிறது. போதிசத்துவர் என்றது பெயரன்று. துஷிதலோக வாசியாகிய பிரபாபாலர் வந்து கொள்தமராகப் பிறந்த வரலாறு தெரியாமல் போதிசத்துவர் என்று எழுதிவிட்டார். பிரபாபாலர் எனபவர் போதிசத்துவர்களுள் ஒருவர். போதிசத்துவராவா புத்தராகப் பிறந்ததற்கு உரியவர். அதனைப்போ திசத்துவ அனாதான கல்பலதை என்னும் வட நூலிற் காண்க. அங்ங னமே தமிழிலும் “புத்தராகு மாண்பிலேனோ போதிசத்து வாகடாம,, என லீலகேசிக் திரட்டுங் கூறியு.

சாக்கிய சங்கத்தாரது இரவுபுக லற்ற வெள்ளி, புத்தாடர்க்கவினு னிடை என்றும் புத்தகங்கரிலுள்ள வழுக்கலாயும் அறிபாமைபை யும் மாறுபாடுகலோயும் இரண்டாம் பாகத்திற் கண்டித் தொழிப்பேம அழைந்துட் சிலவற்றை யிண்டுத் தருகின்றும்.

“அவித்தா என்னும் பெரியவா” என்றார். அசித பென்னும் முனிவரன் பி அசித்தா என்பவரல்ல. புத்தர் சித்தாரத்தி வருடத்திற் பிறந்தவ ராகலால் சித்தார்த்தி பெனப் பெயரிடப் பட்டார் என்று வாயில் வந்தவாறு எழுதினர். அவ்வருடத்திற் பிறந்தார் என்பதற்கு ஆதாரமின்று. 1610(160) என்று அவர் கூறியபடி பார்க்கினும் தூர துபி வருடமாகுமே. அங்ஙனவாயினும் சித்தார்த்தியர் என்பதன் பி ர சித்தார்த்தர் எனல் தவறு. சித்தார்த்தர் என்னும் பெயருடைய புத் தர் பத்தொன்பதாவது புத்தராகுர். அவர்பெயரை யிவாக்கு வைத்து, சித்தார்த்திவருடம் பிறந்ததுனால் வந்ததென்று எழுதுவதுபுற. த்தன் மையாகும். சித்தார்த்தர் என்னும் சொல்லிற்கு, தந்தையின் விருப்

பத்தை நிறைவேற்றியவன் என்று பொருள் இருந்தலைத் தெரியாத இவர புக்தமத வெளிச்சம் காட்டவந்தவர. சுத்தோதனன் என்னும் அரசன், புக்தரை யெடுத்துக்கொண்டு கோயிலுக்குப் போய் வழிபட்ட. காலத்து, பண்டனதேவர் விக்கிரகத்தி னின்றுந் தோன்றிச் சர்வார்த்த சித்தி பெனப் பெயரிட்டார் என்றும், பெயரிட்டும் கோவுடன் பிறந்தனமயால் கௌதமர் என உலகத்தார் கூறினா என்றுஞ் சொல்லப்பட்டதையறியாதவர்தான் உலகத்தைத் தான் அறிவர். கௌதாபுக்தர் கல்விகற்குங் காலத்திலே ஆசிரியன் சொல்லிய வறறைப் பழைய பாடம்போ லோதினார் என்றது பொய். மித்திரா என்னும் பிராமணர் கலைப்பிற்றினு ரென்றும், அவருடன் கூடப் படித்தவன் உதாயி யென்னும் பிராமண னென்றுஞ் சொல்லப்பட் யிருக்கின்றது. பன்னிரண்டு வயதிற்குள் புக்தா நிதி போதிக்கத் தொடங்கினா ன்ளார். இருபத்தொன்பது வயதுவரையுள் யசோதரை யென்னும் பெண்ணின் காமவலை லகப்பட்டு விழித்து, ஆறுவருடம் காடுகளிற்றிரிந்து அராளராம முனிவா முதலாயினோரிடம் சிவயோகம் பரின்னு சித்திவந்தவா, 35 - வதுக்கு மேற் போதிக்கத் தொடங்கினார் என்று சரித்திர மிருக்கவும் பூராயம பேசுவது வியப்பே. குதிரைக் காரணச் சன்னா என்றது தவறு. ரகுகன் அவனது பெயராம். புக்தா னுறவு “பெருந்திறவு, மகாராஜா னுறவு என்று முழுநீர்ப்பட்ட தெனறா. அவை புக்தர் னுறவில்ல அவை சைவ சித்தாந்திக ளுடைய னுறவாகும். புக்தர் னுறவு திரிபிடகத்தில் மகாபிரஹ் கிரமண முததிரத்திற் சொல்லப்பட்ட தாகும். அரசமரத்தைக் கல்லால் மரமென்றதுதவறு. இரண்டாம் வேறுவேறென்பதையறிக. தன்னை யடுத்த மாணுக்கர் லீவர்க்கு ஈகாணுமபடியான இரு கண்டரும அரித்தியமா யிருக்கிற,, தென்பது முதலாகத் தருமநெறி போதித்தாராம். பாணுக்கா லீவரையெதற்றி கண்டார். அவரைக் கண்டதும் பொய்யாமே. போதித்தவாய் பொய்யாகாதோ? மாணுக்கர் லீவரல்ல, உருவேலா வனத்திற் றவஞ்செய்த கௌண்டினிய குலபுக்திர், தசபலகாசிபரா, பாட்பர், அசுவசித், புத்திரர் என்னும் ஐந்து முனிவர் களுக்குமே போதிக்கத் தொடங்கினார். அவர்கள் புக்தா கொள்கைகளை யெல்லாம் கண்டிக்க அவமானப் பட்டுக் குசி நகரத்திற்கு ஓடினார், என்று உசன புராணம் உரைக்கின்றது. 29-வது வயதிற னுறவ்டைய, 21 - வது வயதிற னுறவடைந்தார் என்றது பிழை. என்பதாம் வயதிலே புக்தர் இறந்தார் என்று பெளத்தநூல்கள் கூறவும் 5-ஆம் கூட்டி. 85 வது வயதென் றதனால் வந்தபெருமை யென்னோ? செத்தவர் தானே.

“புத்தர் கங்கை யென்னும் பேரியாற்றங்கரைப் பல்லவ நாட்டில் சித்திரபானுவூ மார்கழிமீ 28-வது நாள் செவ்வாய்க்கிழமை பெளர்ணமி திதி, திருவாதிரை நட்சத்திரம், துலா லக்ஷினத்தில் இறந்தார்,, என்று சாக்கிய சங்கத்தார் இரவுபகலற்ற வொளி என்னும் அந்தராமச் சுவடியில் எழுதியிருக்கின்றார். பிறந்த(ஹ) மாதம் தேதி நாள் பிழைபட்ட போதே இவையும் பிழைபட்டன வென்றே கொள்க. சங்கத்தார் கூறியதா வுள்ள சித்தார்த்த(ஹ) கொடங்கி பெண்ணினும் 85-வது வயது சுபானு(ஹ) மாகும். சித்திரபானுவன்று. சித்திரபானு ஆகுமாயின் 85(ஹ) 7மீ 15 நாள் ஆகும். இதனாலும் பிழையே. நாளெடுப்பதில் எந்தச் சோதிடர் உதவிபுரிந்தாரோ அறிவேம். அவர் சகா தேவனுக்கும் ஆசிரியராயிருந்தாரோ? புத்தர் செத்தகாலம் ஈசான சகாப்தம் 148(ஹ) த்தில் வைகாசி மாதத்தில் பெளர்ணமி விசாக நக்ஷத்திரங் கூடிய தினமென்று பர்மாதேசத்தும், இலங்கையினுமுள்ள பெளத்தநூல்கள் கூறுவதென்னே? துலா லக்ஷினமாயின் விடியற்காலமாகின்றது. அந்நூல்களில், இரவு இரண்டாஞ் சாமத்தில் என்று கூறப்பட்டிருந்து. இப்படிப் பொருந்தாதன கூறுவது சீலவிரோத மென்பதைப் பித்தபுத்தர் அறியாத நென்றோ? அவர் இறந்த இடம் பேரியாற்றங் கரைப் பல்லவ நாடன்று. சூரீநகரத்திலே இரணியல்தி யென்னும் ஆற்றின் கரையிலே இரட்டைச் சாலமர நடுவிடத்தென்க

புத்தர் கடவுளர் பலரே.

புத்தர் கடவுளர் ஒருவரல்லர். அளவில்லாதவர் பிறந்தும் இறந்தும் போயினர். இன்னும் அநேகர் பிறந்து இறந்து அழிவார். ஆகிபுத்தர் திருமால். இரண்டாவது புத்தர் நாரதர். முன்றாவது நான் காவது முதலாக வந்தோர் அசுரர்கள். அதற்கப்பால் அம் பட்டன், அரசர், கோலியர், தட்டார், வேசிகள் முதலாயினோர். கௌதம புத்தர் இருபத் தெட்டாவது புத்தராகப் பிறந்தவர் என்று முன்னரே தெரித்துவினம். இருபத்தெண்மர் பெயர்தான் தெரியவருகின்றது. இறந்த புத்தர் எண்ணிலர் என்பது,

மணிமேகலையில் 30- வது காதை.

“இறந்த காலத் தெண்ணில் புத்தர்களுஞ்
சிறந்தாருள் கூர்ந்து திருவாய் மொழிந்த,,

என்று கூறப்பட்டதனாலும் பிறவாற்றானும் நன்கு தெரியும். அன்றியும் கௌதம புத்தர் தம் பிதாவாகிய சுத்தோதனனுக்குச் சொ

ல்லுங் காலத்தே “இதற்கு முன்பு பிறந்தவர்களும், இனிப்பிறப்பவர்களுமாகிய புத்தர் களுடைய மரபிற்கு உரியேன்,, என்று உரைத்த மையாலும், அது உறுதியாகும். கௌதம புத்தருக்குப் பின்னர் இனிப் புத்தராகப் பிறப்பவர் மைத்திரேய புத்தர் என்பது, தங்க யாகப் பரணியில் “சதுரானன்,, என்னும் பாடலின் உரையிற் காண்க. இனி மேற் பிறக்கும் மைத்திரேய புத்தரை மைத்திரேய ஆழ்வாரென்று கூறுவர் நிலகேசித் தெருட்டுரைநாரி. மைத்திரேய ஆழ்வார் வரிற் கௌதம புத்தரைக் கவனிப்பார்களோ? இதுபோதும் இனி மேலும் புத்த மதத்தை யதாசரிப்பவர் கௌதமரைக்கைவிட்டு மைத்திரேய ஆழ்வாரைப் போற்றின் அவரால் நன்மையுண்டாகு மென்றுஞ் சில புத்தர் கூறுகின்றனர்.

கௌதம புத்தர் வள்ளுவ குலத்தரர்?

கௌதமபுத்தர் அரசகுலத்தா ரென்று ஒப்பி, முன்னொடு பின்முரணி வள்ளுவ குலத்தா ரென்றது பெருந்தவறு. சாக்கையர் என்று வள்ளுவர்க்குப் பெயரன்றிச் சாக்கியர் என்று பெயரில்லை. புத்தர்க்குச் சாக்கியர் என்றும், வள்ளுவர்க்குச் சாக்கைபென்றும் பெயரிருப்பதை “வருமித்திகன்பேர் சாக்கை வள்ளுவ நென்று மாகும்,, எனவும், “விரவுசாக்கியனே ரைனன் விநாயகன்,, எனவுந் சூடாமணி நிகண்டினும் வருவதுணாக, சாக்கையர், சாக்கியர் என்னுந் சொற் பொருட் பேதங்கள் தெரியாது வாயில் வந்த வந்தவாறு எழுதல் நகையன்றோ? “ஊர்மபாணப் பாட்டைத்திருத்தி,, சாக்கையர் குருவின்,, என்றது மகாபாடகம். “சாக்கியகுருவின்,, என்றிருப்பதைக் கண்களைத்துடைத்துப் பார்த்திடுக. பணிமேகலையும் ஆவ்வாறே சாக்கியர் என்று சொற்றதைப் புரட்டினர். சாதிகுலம் இல்லாப் புத்தர்க்கு இந்த விவகாரமேனோ? அது கிணற்றுத் தவளைகள் நாட்டுடைப்பம் விசாரிப்பது போலும், புத்தர்கள் சாகவிரூபம் நெருங்கியுள்ள இடத்தில் வசித்தமை பற்றிச் சாக்கியரெனப் பட்டார் என்பது தெரியாமல் சாக்கையர் (வள்ளுவர்) என்று மாறினடிப்பது கல்விப்பிறிவில்லாமையும், சாதியபிமானம் பற்றிய இடர்க் கூறுக்களுமார்.

திருவள்ளுவ நாயனார் சைவசித்தாந்தியே.

திருவள்ளுவ நாயனார் தம்பெயர்க்கேற்ப வள்ளுவ குலத்தவரென்றும், “ஆதிபசுவன் முதறநீரே ஈலகு,, மலர் மிசை யேகிணன், எனக் கூறியருளினமையாலும், புத்த சாணம், தர்ம சாணம், சங்க சாணம் என்னும் புத்த கோட்பாட்டின்படி கடவுள் வாழ்த்து, வான்

சிதப்பு, நீத்தார் பெருமை என்பவற்றை வைத்தமையானும், சாதி வேறுபாடு கூறுமையானும் புத்தர் எனவும், அவர் செய்த நூலாகிய திருக்குறள் புத்த நூலென்றும், ஞானவெட்டி, யென்னுநால் செய்தமையும் அதற்குச் சான் நென்றும், பாறையர் (புத்தர்) சிலர் குழறித் திரிவர். அன்னவற்றைச் சில மந்த மதியினரும் ஒப்பிப் புத்தரென்று முழுங்குவா ராயினர். அவை சமுதாயபடை யென்பது தொகுத்து வகுப்பாம். “கல்வியிற் மமக்கு ஒருவரு மொப்பாயிலர் என்று இறுமாந்த மதுரைக் கணக்காயன் பகலார் நக்கீரர் முதலாம் கடைச் சங்கப் புலவரது கருவுத்தை படக்குப்படி, சிவாஞ்ஞாயினிலே பிரம தேவனே வந்து ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் பிறந்தாரென்று புலவர் புராணம், திருவள்ளுவரால், நாயனார் சரித்திரம் முதலியவற்றாற் நெளியப் படலானும், பகவன் பிராமண குலத்தவராகலானும், ஆதி மென்பாளும் பிராமண குலத்திற் பிறந்து வள்ளுவரால் வளர்க்கப் பட்டவ னாகலானும், வள்ளுவரையனரும் சங்கத்தார் நுமறு சாதி சமயம் யாவை யென்று கேட்டகாலே “சாதியிலே தொண்ணூற் றென்பானுஞ் சாதி சமயத்திற் பதின் மூன்றாற் சமயம், என்று கூறியருளினமையாலும், சங்கரசாதி தொண்ணூற் றென்றும்; அந்தணர், அரசர், வணிகர் வேளார் என்னும் உத்தம சாதி நான்கும், சிவசரியாவான், சிவகிரியாவான், சிவயோகி என்னும் மூன்றுங் கூடித் தொண்ணூற் றெட்டாகலானும், இவற்றிற் தெல்லார் பேலாய், தொண்ணூற் றென்பதாம் சாதி சிவஞானவான் என்னும் சாதி யாகலானும், புறச்சமயம் ஆறு, அகச் சமயம் ஆறு என்னும் பன்னிருசமயங் களையும் கடந்து விளங்குவது சைவசித்தாந்த சமயமாகலானும், அதுவே பதின் மூன்றாற் சமயமாகலானும், திருவள்ளுவ நாயனார் சிவஞானி யென்னும் மேற்குலமும், வைசித்தாந்தம என்னும் சமயியு மாதல் கண்டு தெளிக. ஞானவெட்டி பென்னும் அஞ்ஞான நூல் அவர் செய்திலர்.

வள்ளுவர் என்பது வண்மையை யுடையவர் என்று பொருளன் றிச் சாதிபற்றிய பெயரன்று. வள்ளுவர் வள்ளுவச் சாதியினராயின் நங்கங்கை குலசிகாரணி வுலேல சிந்தர் தம் அருந்தவக் கற்புடைமக ளாக் கொடுப்பாரா? அன்றியும் தேவர், மாதாறுபங்கி முதலிய திருநா மங்களும், உத்தர வேதத்தார், நாயனார் என்னும் சிதப்புடைப்பெயர் களும் வள்ளுவ குலத்திற்குள், புத்த மதத்தினர்க்கும் எட்டுணையும் பொருந்தாவாம்.

பகவன் என்பது சிவனுக்கும் பெயர் என “பகவனே யிசன் மாயோன்பங்கயன் சினனே புத்தன்” எனப் புத்தர்க்குளே கூறினர். அவ

ருள்ளும் சிவனே யதற்கு உரியவன் எனபது தெரிப்பான், அவரையே “ஈசன்” எனமுதலிற் கூறினர். பகவன் என்பதற்கு அறுகுணங்களை யுடையவன் என்பது பொருளாகலின் அவற்றை யுடையவர் சிவபெருமா னொ நவரே யாகலானும், பிறந்திறந்த புத்தர்க்கு அவையின்மையானும் “பலர்மிசையேகனான்” என்பதும் “எரியாய நாமரை மேலியங்கிஹுரு மிடைநாருங் பேயிய வெப்மீசனானே” எனத்தேவராமுதலியவற்றுட் காண்பாடொனும், பற்றைய பெயர்களும் அவ்வாறு பரசிவப் பிரபுவிற்றூர சொல்லப்படலானும், ஈசன் ஆயிரநாமக்களுள் பகவன் “என்ற சொல்லையெடுத்து அதனோடு ஆதி என்னும் பெயரை வைத்துக் கூறினமை, காய்தந்தையாகிய தெய்வப்பிராற் றாகலானும், அவ்வாறே அவரது சகோதரியார் ஓளவைப் பிராட்டியாரும் “அன்னை யும் பிதாவு முன்னறி தெய்வம்” என இயம் பின்மையானும் “இவ்வாறாய போற்று” தாயின் வாயிற்றைக் கிழித்துப் பிறக்கும் புத்தர்க்கு ஓரணுக துணியும் பொருநதா தென்க.

திருக்குறளில் “மழிந்தலு நீட்டலும்” என்றதனால் புத்தர்கள் மயிர் பிடுங்கு தலும், சேஷனார் ரெய்துகொள்ளலும் சன்மிகுசம்பாட்டன. “துறந்தார்க்குந் துவ்வாநாக்குர்-இவ்வாழ்வா னென்பான் னுனை “அவனெனப் பட்டதே யில்வாழ்க்கை” என்பன முதலியவற்றால் துறவறமே சிறந்தது, இல்லறம் பரிநுவான முநதிக்குக் தடையானது, துக்கசாசர மாயுள்ளது என்னும் புத்தா கொள்கைகள்மறுக்கப்பட்டன. “உடுக்கை யிழந்தவன் கைபோல” என்னுந் திருக்குறளால் அமணமாக (நிருவாணமாக) இருத்தல் கூடாதென்றும், புத்தர்க்குச் சாதி, வேதம், ஆன்பா, கடவுள், பீடபுகழ், புலான்மறுத்தல், வேள்வி, தவம்முதலாயின உடன்பாடல்ல. நாயனார் அவைகளை புண்ணையாகக்கொண்டனர். அது “மறப்பிணை மோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்-பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடுந் “மறைமொழி காட்டிவிடு” “அகல் விசும் புலார் கோமான் இத்திறனே சாலுங் சரி “தன்னான் பெருக்கற்குத் தான் பிறிதூனுண்டா - நெய்யுனமாளுமருள்” “மனநல மன்னுயிரக் காக்கம்” புட்பறந்தற்றே யுடம்போ வெயிரிடைநட்டி “உடம்பிணுட் செகி லிருந்த வுரிக்கு” அநதணர் வாங்கு மறத்திற் குமாதியாய் - நின்றது மன்னவன் செங்கோல் “அவிரொரிந் தாயிரம் வேட்டலினன்றே - யுயிர் செருத்துண்ணுமை யுன்” என வருஉந் திருக்குறள்களாற் பெறப்படும். இவரது திருக்குறள் “ஆதியுலா, நெஞ்சுவிடுதூது திருக்களிற்றுப் படியார் முதலாய சைவ சித்தாந்த நூல்களிற் காட்டப் படுதலானும், “ஓளவையாருள்” தேவர் குறளந் திரு

நான் மறை முடிவு-முடிந்தமிழ் முனிமொழிபுங்-கோவை, திருவாசக
முந் திருமுலர் சொல்லு-மொருவாசக மென்றுணர் “என்றையா
னும் பிற ஏதுக்கள் பலவாற்றாநும் திருவள்ளுவ நாயனார் புத்தர் அல்
லா சைவ சித்தாந்தியேயாம்.

சிவனடியார் தூஷண நிராகரணம்.

இங்ஙனமே ஓளவையாரும் புத்தசமயியல்லர். “உடுப்பது நான்கு
முழம்” என்றதனால் புத்தர் கொள்ளும் திருவெனக் கோலக் கண்டிக்
கப்பட்டது. புத்தசமயியாரின் “சிவாய நமஸ்க்ரு” குலத்தனவே
யாகுங்குணம், “மாண்டார் வருவீரோ” என்பது முந்நலகக் கூறிய
தும், கணபதி பூசை புரிந்ததும், திருக்கயிலை யடைந்ததும், தாம்
செய்த நூல்களிற் சிவகுமாரரான யானைமுக விராயகக் கடவுளைக்
காப்பாகக் கூறியதும், தெய்வ மிகழேல், சிவத்தைப் பேணிற் றவத்
திக்கழகு” என்றதும் புத்த மத கண்டனமாகுமே. முக்கியமாகப்
புத்தர்கள் இரந்துண்ணுந் தொழிலே யுள்ளவர். அதனைத் தமது
சகோதரராகிய திருவள்ளுவநாயனார் “இரந்து முயிர் வாழ்தல் வேண்
டிற் பரந்து-கெடுக வலகியற்றியான்” என்றதற்கு மொயுள் முதலிய
வற்றான், இரவு, இரவுச் சம் என்றும் அந்நொய்களைத்து மறுத்தாற்
போல, “ஏற்ப திகழ்ச்சி” என்று கண்டித்தனரே. இங்ஙனமே சிவ
வாக்கியர், திருமுலநாயனார், பட்டினத்துப் பிள்ளையார், தாயுடான
சுவாமிகள் முதலாய பற்பல ஆன்றோர்கள் புத்தமதத்தைக் கண்டித்
துத் தாம் அறுட்டிக்கும் சுத்தாநுவித சைவசித்தாந்த வுண்ணாரைய
விளக்கியிருக்கவும் அவர்களை யெல்லாம் புத்தர்க ளெவ்வார், அவர்கள்
செய்த நூல்களைப் புத்த நூல்க ளெனவும் நாணமின்றி யெழுதிய பா
றைப்புத்தர் பெரும்பாவத்திற் காளாவாடுன்பது திண்ணம். சமயா
சாரியர்களுள் ஒருவரான ஸ்ரீமந் மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் இலங்
கையிலுள்ள புத்தனுடன் வாதித்து, அவனையும் அவனை குழ உக்க
ளையும் ஊமைகளாக்கி, ஊமை யாரிருந்த பொருத்தப் பெண்ணைப் பேசு
வித்ததும், திருவாத லூடிகள் புராணத்திலும், திருவாசகத்திலும்
குன்றின்பேலிட்ட விளக்காகவும்,

திருவாசகம்-திருந்தோ ழோங்குந்தில்,

புத்தன் முதலாய புல்லறிவற் பல்சாயம்
தத்த மதங்கனிற் றட்டு ஓர்ப்புப் பட்டுநித்சு
சித்தன் சிவமாக்கிச் செய்வனவே உவமாக்கு
மத்தன் கருணையிற் றோணோக்க மாடாகேம.

என்று புத்த மத கண்டன மிருப்பவும் சாங்கிய முனிவ ரென் பதுப், திருவாசகத்தைத் திரிவாசகம் எனவும் திருமந்திரத்தைத் திரிமந்திரம் எனவும் கூறுவதும் மாபெரும் பாவமாம்.

புத்த மதத்தைப் பற்றி

ஆங்கிலேய அறிவொளிகளின் அபிப்பிராயம்.

பலவகை மதங்களையும் ஆராய்ந்து உண்மை காண்டலையே தொழிலாகக்கொண்ட ஐரோப்பிய அறிஞருட் சிறந்த, மாக்ஸ் முல்லர், ஓல்டன் பர்க், மானியர் வில்லியர்ஸ் என்னும் வித்வானர்கள் அபிப்பிராயத்தை நோக்குங்கால், புத்தமதம் திருட்டு மதம் என்று ஏற்படும். மாக்ஸ் முல்லர் அவர்கள், வெளிப் படுத்தினரும் சேகீரேட் புக்ஸ் ஆப் தீ-ஸஸ், என்னும் புத்தங்களுள் பதினைந்தாம் புத்தகத்துள் 52-பக்கத்திற் சொல்லியதானது-என் அறிவிற் றென்றியபடி உபரிடதங்களே புத்த மதத்திற்கு மூலம் ஆக இருக்கின்றன. புத்தமதம் உபரிடதங்களை யெவ்வளவு எடுத்துச் செலுத்த வேண்டுமோ அவ்வளவு கவர்ந்து பலவாற்றினுஞ் செலுத்திற்று. அங்வுபரிடதங்களின்கொள்கைகள் பலவற்றையே தனக்குரிய கோட்பாடாக வுடையது. ஆராய்ந்தவியுமிடத்துப் பெளத்த மதத்திற்குள்ள ஆதாரங்கள் யாவும் கௌதம புத்தர் காலத்திற்கும் முன்னரே யிருந்தனவாகத் தெரிகின்றன. கௌதம புத்தர் பேசியிருந்த துறவொழுக்கங்க ளியாவும் உபரிடதங்க ளுள் ஆரண்ய பாகததிலிருந் தெடுக்கப் பட்டனவாகும். மற்றையர் கருத்து மிங்கனே யுள்ளன வென்க. ஹால்டேவிடில் என்பவரும்இவ்வாறே கூறியுள்ளார். கௌதம புத்தர் சொன்னவற்றுள் முக்கியமான சிலபாகங்கள் எமது பிருகதாரணிய கோபரிடதத்திற் கூறப்பட்டன. ஸ்மிருதி சாரம், கௌதா தருபஞ்சத்திரம், பேபதாயன தரும சூத்திரம் என்பவற்றி னின்றும் கௌதம புத்தர் எடுத்துத் தமக்கு இணங்க இபுத்தாக் கொண் வலையென்று ஹேறல்ஸ். புத்திராகச் செய்தது ஒன்று மில்லை என்பதாகும்.

புத்தருக்குக் கோயில் விகிதரகம் விரத முதலியன உள்ளனவேன்பது.

கௌதம புத்தர் செய்தததின் பின் சந்தன முதலிய கட்டைகளால் தைலமுதலியன வார்த்துத் தகனஞ் செய்யப்பட்டார். கௌதமரும் தாய் தந்தையர்க்கு அபாக்கிரியைகள் செய்தனர். கௌதமர் எலும்பில் எரியாதன வற்றை எட்டுப் பாகமாகிக் கோயில் கட்டி வழிபட்டார்கள். அந்த எட்டுக்கோயில்களுக்கும் சுவர்ண கரக தாது கோபம் என்று பெயர். புத்தருடலின் சாம்பரைப் புதைத்துக் கோயில்கட்டி வழிபட்டார். அந்ற்குப் பஸ்ம தாது கோபம் என்று பெயர். புத்தர்

அரசமரத்திற் கடைந்த மணி கொடுத்துச் செபிக்கச் சொன்னமை யால் செபமணி கொண்டு மந்திரஞ் செபித்துவந்தனர். பிம்பசாரன் முதலிய புத்தர்கள் அவரைப் போல விக்கிரகம் ஒன்று செய்வித்துக் கிருத்திர கூடத்தில் தாபித்துப் பூசை செய்துவந்தனர். கௌதம புத் தர்க்கு மாயாதேவி யொரு மந்திர மலரைக் கொடுத்தமையால் ஆல யங்களிலுள்ள புத்த விக்கிரகங் களுக்குப் பூச்சாத்தும் வழக்கம் வர லாயிற்று. தேவதத்தனாலும் ஓர் மந்திரவாதியாலும் கோயில் களிலே செயகண்டி, கொடி, பேரிமுதலியன ஒலித்தனும் பிடித்தனும் ஆகிய வழக்கங்க ளேற்பட்டன. சங்கத்திலே திரிபிடகங்களுள் ஒன்றாகிய விநய பிடகம் படிக்கும்போது யாவரும் போய்க் கேட்கவேண்டு மெ ன்பது விதியாம். கோயிலிற் புத்தன் இறந்த வைகாசி மாதத்திலே உற்சவஞ் செய்வதுஞ் சொல்லப்பட்டுளது. அட்டமி, பெளர்ணிமை, அமாவாசி என்னுந் திதிகளிற் பட்டினி யிருத்தல் வேண்டும். மாதத்தி ல் இருமுறை விரதம் இருத்தல் வேண்டும். சைத்தியம் என்னும் ஆல யங்கள் பலவுள. புத்த விக்கிரகங்களோ பலவுள. அரசமரத்தைத்தொழு வேண்டும். அரசமரம் மாதத்திரம் தலைமண்டை யையும், செருப்புகளை யும் குடைகளையும் வைத்துப் புத்தனாகப் பாவித்து வணங்கவேண்டு மென்று நீலகேசித்தெருட்டு என்னும் புத்தநூல்குறுகின்றது. பிச்சை யெடுக்கும் புத்தசங்கத் தாருள் பெண்களுக்கு யாதேனுங் குற்ற நேரி ட்டால் அதற்குப் பிராயச்சித்தம் புத்தர் கோயிலின் முற்றத்திற்கு மணல் சுமந்து கொட்டுதல், ஆடவர்க்குக் குற்றம் வந்ததாயின் கோ யில் நந்தவனத்திற்கு நீரிறைத்தலாம். இவ்வாறு கோயில், விக்கிரகம், பூசை, உபசாரம், உற்சவம், விரதம் இவைகள் புத்தமதத்தார் முன் னர்த் தொடங்கிச் செய்துவரல் வழக்கமாயிருக்க, இப்போது கிளம் கிய இப்புத்தர்கள், சைவர்களது விக்கிரகம் கோயில் பூசை, விரத முதலியவற்றை யிழிப்பது அறியாமையும் கொடும்பாவமுமாம். சை வர்கள் புத்தர்களைப் போலப் பாதரசை, செருப்பு, குடை, தலைமண் டை முதலியன வற்றைக் கடவுளென்று பூசிப்பதில்லையே. இவர் பாவ மிருந்தவாறென்ன?

வி லே வ ச ன ம்.

இன்னும் அளவிலாக்குற்றங்களுள், அவைக ளெல்லாம் சாதாரண மானோர்க்குந் தெரியுந் தகையவாகி, புத்த சங்கத்தாரது அறியாமை களையும், பொய் யொழுக்கங் களையும் காட்டி நின்றவின் விடுத்தாம். இலக்கிய இலக்கணப் பயிற்சி தானும் இல்லாதவர் எழுகினால் அந்நூ லிற் பிழைகள் சொல்லவு முடியுமோ? மணற் சோற்றிற் கல்லாராய்

தல் போலும். பெளத்தர்கள் யாவரும் பறையர் எனப்படுவர். அவர் இந்தியாவிலே மிகக் சேவலமான வகுப்பார். முன்னர்ப் புத்தர்கள் பறையிற் கிடத்தலாற் பறையர் என வழங்கப்பட்டார். பறையர் என்பது இக்காலத்துப் பறையர் என வழங்கியிற்று. இப்பறையர்களைப் பார்த்தலும் மகாதோஷம். இவர்களே சண்டாளர், நீசர், புலையர் எனப்படுவர். புத்தர்க ளெல்லாம் பறையர் எனப்படுவாரன்றி வள்ளுவர் என்னுஞ் சாதியாகார். வள்ளுவர் என்னும்சாதியார் ஒருகாலும் பெளத்தராகார். அவர்கள் சைவர்களாய், சிவனொருவரே பரமபதியென்று வழிபட்டு விபூதி ருத்திராக்கங்களை யணிந்து விளங்குவோர். திருநாளைப்போவார் நாயனார் முதலினோர் வள்ளுவ குலத்தவரே. அக்குலத்தார் அநேகர் உளர். அவரே நிமித்திகர் எனப்படுவர். இதனையறிந்த பெளத்தப் பறையர்கள் தாமும் வள்ளுவராக வேண்டு மென்று விரும்பிச் சாக்கையர் என்று வள்ளுவர்க்கு ஒருபெயர் இருத்தலால், சாக்கிய மதத்தார் தாங்கள் என்று கிளமபிப் புத்தமதமாகிய பித்தமதத்தைப் பிதற்றுகின்றார். உயாவயரப் பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகுமா பெளத்தப்பறையர் சைவவள்ளுவ ராவாரா? ஆகலால் புத்தமதத்தை விடுத்து வள்ளுவராகிச் சிவபெருமானை வழிபட்டியும் பொருட்டே யீதெழுதப்பட்டது. எஞ்சியன இரண்டாம் பாகமாக வரும்.

பு த் த ம த க ண் ட ன ம்

மு ற் றி ற் று.

மெய்கண்ட தேவன் மிளிர் கழல் வாழ்க.

